

周
易
述
補

皇清經解續編卷三百二

南菁書院

周易述補一

上海李林松心庵著

三三

離宮二世卦消息內
卦五月外卦六月

鼎元吉亨注

天壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌

乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爻以木火鼎亨孰物之象鼎

亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎天

地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也疏大壯至旁通

大壯來上之初惠氏本義辯證云彖辭柔進上行當是遂初

之五得中應剛故元亨四陰二陽之例非大壯則遂來亦仲

翔說也遂初當是遂二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此

鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也

巽以木火是鼎鑊亨飪之象○天地至亨也○此虞義也天

地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛象傳文經

凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天

皇清經解續編

周易述補一

一

子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅土鐵三鼎形同享飪鬻肉上離陰爲肉也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注顛踣也趾足也應在

四大壯震爲足折入大過顛故鼎顛趾初陰在下故否利出

之四故利出兌爲妾四變得正成震爲長子故得妾以其子

无咎矣鄭氏曰無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初在股下

足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人若

失正禮路其爲足之道當以和義出之坤爲順又爲子母牛

在后妃之旁媵妾之例也有順德子必賢立以爲世子又何

咎也九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉注二爲實我仇謂

五仇匹也二與五應坎爲疾三變時五體坎故我仇有疾五

有乘剛之疾二動得正故不我龍即吉九三鼎耳革其行塞
雉膏不食方雨虧梅終吉注動成兩坎鼎耳必二也互兌二
動成離有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震爲行今震伏巽下
故其行塞離爲雉坎爲膏雉膏八珍之一食之美者初至五
體大過死頤伏不見故雉膏不食坤爲方坎爲雨四已變三
動成坤下爲坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故
終吉九四鼎折足覆公餗其刑劓凶注四變時震爲足足入
兌爲毀折故鼎折足參謂之餗震爲竹竹萌曰筍餗之爲菜
也八珍之具鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑
之傳曰不勝其任也兌爲刑渥大刑也刑劓今本作形渥古
今字六五鼎黃耳金局利貞注黃爲黃三變坎爲耳故鼎黃

耳肩古文鉉所以舉鼎者乾爲金故金肩動而得正故利貞
喻明道能舉君之官職也上九鼎玉肩大吉无不利注肩謂

三乾爲玉體大有自天佑之位貴據五三動承上故大吉无

不利疏顛踣也○鄭義也○趾足至咎矣○此虞義也初應

大過顛也疏九四在大壯爲震震爲足說卦文初至五體大過

下爲否也初動應四故利出之四兌爲妾說卦文四變體震

乾一索而得故長子○鄭氏至咎也○此鄭義也無事曰趾

陳設曰足者初言趾四言足故並釋其異文也荀爽曰三鼎

形同以足爲異巽爲股說卦文陰柔與乾同體以否正承乾

與虞義略同鄭好以禮解經故又云如否者嫁於天子雖失

禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯

六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁

妾之例也有順德子必賢賢而立爲世子又何咎也尋鄭以

巽爲趾坤爲妾此爲其耳牛農春秋說曰春秋正名之書也

仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾僖公之母母

以子貴而妾不得體君故于宰咥及秦人之來賸襚也書之

曰惠公仲子僖公成風易象陰係于陽春秋母係于子故母

以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也

○二爲至卽吉○二爲實陽爲實也虞氏謂坤爲我謂四也
此或失之本義辯證云程傳我仇指初愚謂初不得言匹二
五應當指五我仇謂五困於乘剛之疾不能就我則我吉也
三變體坎虞義也○動成至不食○動成兩坎虞義也虞謂
革在乾非也革上兌下離三動爲離合上體兌爲革故鼎耳
革虞謂初四變時震爲行伏坎爲震所折而入乾非也凡巽
皆伏震震伏不見故行寒離爲雉說卦文坎爲膏虞氏逸象
文虞又謂初四已變三動體頤頤中无物爲象不見故雉青
不食尋互體大過頤伏頤不得養正故不食無假初四之變
也蒙二巽伏震下亦互體兼旁通是惠氏有此指矣半農易
說曰禮有陳鼎特牲少牢當祭之晨皆陳鼎於門外俟鬻飪
而後實焉烹之於鑊升之於鼎載之於俎然則陳鼎不以烹
鼎大烹也享上帝養聖賢謂之大烹蓋兩牛之鼎也兩牛之
鼎不可以烹雞少汨之則焦多汨之則淡而无味故曰雉青
不食言不可食○坤爲至終吉○坤爲方九家說卦文下坎
爲兩故曰方兩以下虞義也三動虧乾而失位悔也終謂上
三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變
時震爲足足折入兌故鼎折足此虞義也穆謂之錄以下鄭
義也穆謂之錄者周禮醢人穆食先鄭注穆食菜餼蒸鄭又
曰穆取牛羊豕之肉三如一小切之爲稻米稻米二肉一合
以爲餌煎之鄭注膳夫入珍取肝膋不取穆注易穆又入八
珍中者以其穆若有菜則入入珍不須肝膋若穆無菜則入

羞豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震爲竹說卦文竹萌曰筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餽覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餽也繫傳德薄而位尊智小而謀大力少而任重言不勝其任也屋中刑之則禮秋官司烜氏若屋誅則爲明義焉鄭注屋讀爲其刑刷之刷刷誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也兌爲刑虞氏逸象文刷大刑虞義也○刑刷至今字○刑今本作形古通用屋屋刷並通虞云刷重刑也顏師古漢書敘傳注曰刷者厚刑重誅也刑在顏爲刷今從京鄭作刑刷○離爲至職也○離爲黃三爻坎爲耳故黃耳此虞義也扁謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所以舉鼎者三在乾體故爲金五動得正故利貞虞義也喻明道以舉君之官職鄭義也惠氏本義辯證云鉉古文作扁見儀禮注釋文鉉又音古與反疑古易作扁也九經古義亦云案儀禮士冠禮曰設扁鼎注云今文扁爲鉉古文扁爲幣又士昏禮注云扁所以扛鼎鼎覆之是扁古文鉉也○扁謂至不利○此虞義也金玉扁皆謂三乾爲玉說卦文二至上體大有自天右之大有上九辭也位貴據五三動承上則剛柔節故大吉无不利二扁均取乾義金玉異文者五承黃義故金上无黃義故玉上在五上干寶曰玉又貴于金宋衷曰上等故玉下卑故金也

鼎象也注象事知器故獨言象記曰量鼎得其象以木巽火亨

飪也注木火在外金在其內亨鬻飪就也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在

乾天上故曰上帝體頤三動噬嗑食故以享上帝陽稱大乾

爲聖亦爲賢享帝尙質特性而已聖賢旣多養須飽飫故加

大巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成兩坎兩離乃稱

聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注遂六二之五

柔進上行得上中巽爲進震爲行應屯五伏陽故而應乎剛

非謂應二與睽五同義也疏象事至其象○此虞義也虞曰

鼎言象何也象事知器故獨言象也象事知器繫下傳文虞

彼注云坤爲器乾五之坤成象本義辯證云古者六官立法

皆稱象春秋言象魏尙書言象刑鑄鼎象物百物而爲之備

法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文

○木火至孰也○此荀義也○聖人至加大○此虞義也乾
為聖為賢虞氏逸象文初四易位成大畜大畜三至五體震
王乾為上帝體顯謂初至五體大過旁通顯也三動為噬
嗑食也○謂三至聰明○此虞義也虞謂日月相推而明生
焉眇而視不足以有明聞言不信聽不明皆有一坎一離故
也故必兩坎兩離乃稱聰明○遂六至義也○五不正故稱
上中巽為進退說卦文震為行虞氏逸象文遂二本中今進
而上行仍得上中鼎旁通屯五剛為伏陽故而應乎剛睽自
无妄二之五巽為進應卷五伏陽今象
傳與睽同文故知同義也此虞義也

木上有火鼎君子以正位凝命注君子謂三鼎獨三得正故以

正位體遷為陰始凝初巽為命故以凝命疏此虞義也木傳

乾生震繼於離也鼎五爻失正獨三得位乾未
出震賴坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也注以陰承陽未至悖亂利出否以從貴也注出

初之四承乾五鼎有實慎所之也注二變之正艮為慎我仇

有疾終无尤也注不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義

也注鼎以耳行耳革行塞故失其義覆公餗信如何也注三

已變四在坎爲信故曰信如何言非信鼎黃耳中以爲實也

注五當耳陰雖虛稱於陽位稱實玉局在上剛柔節也注陰

陽相承剛柔之節疏以陰至悖亂○此節義也○出初至乾

二變至爲慎○此虞義也艮爲慎虞氏逸象文○不我至尤

也○此虞義也○鼎以至其義○此虞義也虞氏逸象坤爲

義三陽非坤故失義易說曰象言失其義者一鼎耳二雉膏

孰物之謂革言鼎耳不可以執物雉膏不可以鼎亨象舉一

而兼二其例皆然矣○三已至非信○此承虞意言之九家

易云既覆公餗信有大學刑罪當加无可如何也與此異○

五當至稱實○五當耳中色黃故曰黃耳兌爲金又爲正秋

故曰金局此宋衷義也衷曰以金○陰雖虛以下京義也○陰陽至之節

○此宋衷義也衷曰以金○玉君臣之節此柔謂五也

三三消息春分
震亨注臨二之四天地交故通震來就就注爾四來應初初命

四變來應已四失位多懼故號之曰日來也笑言啞啞注

謂初啞啞笑且言震驚百里不喪七嚔注震本乾二五之坤

乾爲百震亦爲百坤方爲里坎爲棘七上震爲嚔坤爲喪二

上之坤成震坎得七嚔故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象

諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不

亡七與嚔也人君祭禮七牲體薦嚔其餘不親也疏臨二至

此虞義也六子皆以乾坤二五相乘其在六十四卦又從爻

變消息其曰臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天

地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故

曰來號號恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞

義也震爲笑爲言竝虞氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂

也初得正有則故笑言亞亞○震本至不喪○乾二五之坤

成六子乾震竝爲百虞氏逸象文坤爲方九家逸象文以陽

震陰坤方爲里雷聲驚遠懼避故震驚百里也坎爲叢棘九

家逸象文陸績曰七者棘也繞鼎之器詩有捄捄七傳曰七

所以載鼎實棘赤心也禘記七用桑蓋吉禮用棘言用桑者

謂喪祭也震爲禾稼坎水和之爲酒故上震爲鬯坤爲喪虞氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩虩謂四初在下故後得位

故吉震之用在下初爲震主故辭與卦同六二震來厲億喪

貝躋于九陵勿逐七日得注厲危也乘剛故厲億同噫借辭

也坤爲喪三動離爲羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足

足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐

三動時離爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无咎注

蘇蘇猶索索言氣索也三死坤中動出得正坎象不見故行

无咎震爲行坎爲眚也九四震隊泥注坤土得雨爲泥位在

坎中故隊泥隊古墜字六五震往來厲億无喪有事注在謂

乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲億見上坤為喪事謂祭
 祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷為祭
 主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于
 其鄰无咎昏蓍有言注上欲之三隔坎故內不安而索索也
 三已動成离目故視不正而矍矍也上得位震為征故征凶
 四變時坤為躬鄰謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得
 正故不于其躬于其鄰也三已變應上故无咎震為言故婚
 辨有言疏變至卦同○此虞義也干寶曰得震之正首震
 之象者震來變變美里之厄也笑言啞啞後受方
 國也○厲危至日得○此虞義也二自四來故曰來億同
 釋文文离為高為蚌震為足說卦文震為逐虞氏選象文离
 為目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士職
 凡得復貨賄人民六畜者委于朝告于上旬而舉之注舉之
 謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝
 在市未滿三日在朝未滿十日可議而復得焉周之法也爻

稱七日在旬之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也
朝有九重闕有九棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祇
復之越逐者在國越鄉在軍越伍越伍有常刑越鄉入國土
故喪馬喪芻皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻不必追
逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五
皆乘剛五无喪而二不能无喪喪而復得者二五皆在中也
易說又曰德與抑通與論語抑爲之不厭同○蘇蘇至膏也
○本義辯證云蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲
之轉耳鹽鐵論曰大夫少色寬面文學而蘇面猶背也蘇猶
氣索也三死坤中以下虞義也○坤土至隊泥○此虞義也
四體坎故爲雨○往謂至事也○此虞義也春秋凡祭祀皆
曰有事故此有事謂祭也五變爲隨王用亨于西山隴上六
爻辭虞彼注云否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲
山故引此以言五○上欲至有言○此虞義也震爲征爲言
坤爲躬皆虞氏逸象文尋三已變與上
應有昏毒之義而在震家故有言也

震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故恐致福笑言啞

啞後有則也注則法也坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也注

遠謂四近謂初震謂百謂四出驚遠初應懼近出可以守宗

廟社稷以爲祭主也

注震爲守五出之正艮爲宗廟社稷長

子主祭器故以爲祭主也

疏懼變至致福○此虞義也謂四

至爲則○此虞義也四在坎體坎爲則虞氏逸象文後謂初

四應初故初笑言○遠謂至懼近○此虞義也虞遠謂四遇

謂初今尋乾爲遠坤爲通雷奮乎地聲乎天義亦通○震爲

至主也○此虞義也震爲守艮爲宗廟社稷並虞氏逸象文

五出之正成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟

社稷主祭者莫若艮子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫

若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政

而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一雷

不過百里政行百里則七鬯亦不喪祭祀國家大事

不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀

游雷震君子以恐懼脩省注游再也君子謂臨二坤爲身二出

之坤四以脩身以陽照陰故以恐懼脩省

疏游再至脩省○游再也釋言文

以下虞義也坤爲身虞氏逸象文臨二之

四坤體復震二以陽照坤故恐懼脩省也

震來虩虩恐致福也注陽稱福笑言啞啞後有則也注得正故

有則爻辭同卦故象傳亦如彖傳文也震來厲乘剛也注得

位无應以乘剛爲危震蘇蘇位不當也注陽在坤中震隊泥

未光也注在坎陰中與屯五同義震往來厲危行也注乘剛

山頂故危行其事在中大无喪也注動出得正故无喪陽稱

大震索索中未得也注四未之五雖凶无咎畏鄰戒也注謂

五已正位已乘之逆畏鄰戒也疏陽稱福○此虞義也○得

得位至爲危○此干寶義也干云六二本爻震之身也得位

无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也○

陽在坤中○此虞義也虞謂死而復生稱蘇三死坤中故蘇

蘇尋此與氣索義並通○在坎至同義○此虞義也屯五屯

其膏施未光也虞彼注云陽陷陰中故未光也尋离爲光今

伏坎下故未光○乘剛至危行○此虞義也○動出至稱大

○此虞義也本義辯證云大无喪也者大其得中能无喪也

春秋傳曰君子大其弗克納也辭法與之同○四未之五○

此虞義也○謂五至戒也○此虞義也震雖于鄰戒乃在己

此正恐懼脩身之義故雖凶无咎上六動之極震極則有變

義也

三三

入純卦象山消息內
卦九月外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注艮之言很也很爲

山山立峙各於其所无相順之時止而不相交通之卦也觀

五之三艮爲多節故稱背觀坤爲身五之三折坤爲背故艮

其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故

行其庭不見其人三得正故无咎疏艮之至卦也○此鄭義

咎○此虞義也艮本乾二五之坤今云觀五之三從爻例也

艮多節說卦文靈樞骨度篇云胛骨以下至尾骶二十一節

故多節稱背也坤爲身震爲行人艮爲庭虞氏逸象文坎爲

隱伏說卦文易說曰一陽止于坤上成艮而象背則一身皆

統于背背爲主而身不得自由呂氏曰耳目口鼻不得擅行

必有所制制之者禮也非禮則勿視勿聽勿言勿動此艮其

背不獲其身之義也人五官四體皆有用而背獨无用唯其

无用所以无意必固我而孔子為聖之時蓋深有得於良之道也由是一身之有用皆不敢自用凡視聽言動悉由乎天則而非禮不得干焉自古未有縱體肆意而制度可為天下儀者也故不獲其身乃合乎道正其形壹其度則宇泰定而天光發矣良象門庭一為室二為戶三為庭四為門行其庭謂三也三五震震為行其人謂上也乾為人坤為鬼三上皆乾故稱人言兩艮相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以隔絕門庭使內外不相見故曰行其庭不見人其

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾失位變得正故无咎永貞

坤為永六二艮其腓不掛其隨其心不快注巽長為股艮小

為腓二三巽體半見巽為隨折上舉也二變為反隨在艮家

各止其所為不舉其隨也坎為心謂三九三艮其限列其夤

厲闢心注限要也坎為要五來之二故艮其限列時也厲脊

肉厲危也艮為闢守門人也坎為心坎盜動門故厲闢心也

古薰屬通今从虞義六四艮其身无咎注身腹也觀坤爲身

故艮其身得位承五故无咎或謂姤身也五動四體屬通屬

爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩

曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注羸面

頰骨上頰車者也三至上體頤艮爲止在坎車上故艮其輔

震爲言五失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉注无

應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也疏震爲至爲承○此

氏逸象文○巽長至謂三○巽長爲股艮小爲腓虞義也說

文腓脛腓也拊上舉也今本作採巽爲隨虞氏逸象文虞謂

隨下二陰也初二隨三不能自止三爲之心故不拊其隨則

心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶

處坎爲要虞氏逸象文長自觀五來三故艮其限此虞義也

頤今本作蚤督也案頤脊肉督脊骨自是兩義當依鄭氏作

頤厲危也以下虞義也虞云古闕作薰字馬因言薰灼其心

未闕易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與剛通易說又

云限爲身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三
天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三地之分
也地氣主之限者上下之際氣交之中人之分也三分析之
上天下地中當氣交故稱限天地之氣交合於此化生變易
皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之
地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天
氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其黃矣在
天地爲否否則上下无邦在人身爲病病則一身无主故曰
危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火
務復之變之化皆不流行而病將危矣故稱關虞氏謂古文
關作熏荀氏作動胡廣曰動者關也漢時古文尚存其說似
有據關之啟閉其要在樞天樞者天心故曰關關心三當身
半名爲氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹
坤爲身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故
不陷於咎或謂以下虞又義也五動則四在高中离爲大腹
說卦文四得正承五而受五乾施故无咎詩大雅大明爲毛
傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔
面至悔亡○此虞義也坎爲與說卦文春秋傳云輔車相依
是也震爲言虞氏逸象文陽在二五稱孚五動得正故言有
孚而悔亡孚今本作序○无應至艮吉○此虞義也敦厚也
无應故靜止陽據陰稱厚○背之象也○易說曰艮爻初趾
二腓三限四身五輔而不言背何也上九背之象也爻曰敦

艮象曰厚終一身之敦厚者莫如背六爻上九獨吉不言背而背象見焉矣背在後故比上爲後夫背之象也比上爲背艮上豈非背乎比上背五故凶艮上背三故吉比背凶艮背吉惟其時而已老子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背爲陽腹爲陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象鬼其背體陽故其道光明陰暗昧而陽光明也

艮止也

注位窮于上故止時止則止時行則行**注**時止謂上陽

窮故止時行謂三體震爲行動靜不失其時其道光明**注**動

謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故道

光明艮其止止其所也**注**當依卦辭作艮其背謂兩象各止

其所上下敵應不相與也**注**艮其背背也兩象相背故不相

與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也**疏**位窮至故止

竝指三上○時止至爲行○此虞義也三至五體震故又言

行○動謂至光明○此虞義也○當依至其所○本義辨證

曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼妄爲之說虞翻輩

何得无一言也是尙未錯謬也古文背字爲北有譌爲止之

理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三一
爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也

兼山艮君子以思不出其位注君子謂三也三君子位震爲出

坎爲隱伏爲思故思不出其位疏君子至其位○此虞義也

隱伏說卦文坎爲
志爲謀故爲思

艮其趾未失正也注動而得正不拊其隨未違聽也注三坎爲

耳趾雖巖心者也艮其限危闔心也注坎盜動艮門故坎心

危艮其身止諸躬也注五動乘四則妊身故止諸躬也艮其

輔以中正也注五動之中故以正中也敦艮之吉以厚終也

注坤爲厚陽上據坤艮者萬物之所成終而所成始也故上

言厚終疏此下皆
虞義也

三三消息正月
艮宮歸魂卦

周易卷之二十一 周易述補

漸女歸吉利貞注

否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進

得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正

邦也

疏此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交

義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四離三坎爲夫婦上正則

五體坎亦與四爲夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證

曰此經卦變未詳仲翔謂否三之四

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也高五鴻小水從

山流下稱干艮爲山爲徑路坎水流下山故鴻進于干艮爲

小子失位故危變得正三動受上成震震爲言故有言无咎

六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮爲山石坎爲聚聚石稱般

水涯堆也初已正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎

衎得正應五故吉九三鴻漸于陸注高平稱陸初已變坎水

稱平三動之坤故于陸夫征不復注震爲征爲夫謂初已之

正三動成震而體復象坎陽死坤中坎象不見故不復婦孕

不育凶注育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故不

育利用禦寇注坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲

寇謂五自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇六四鴻

漸于木或得其桷无咎注巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲

交爲長木艮爲小木小木麗長木巽繩束之椽桷象也故或

得其桷得位順五故无咎四已承五又欲得三故或得其桷

也矣九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵邱婦謂四也三動時

四體艮半山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲自三至上爲三

三動離壞故不孕終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中上

終變之三成既濟定故莫之勝吉上九鴻漸于陸注陸天衢

也天文有北陸西陸其羽可用爲儀吉注初上變成既濟上

之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉疏鴻大至无咎○此

飛爲鳥故離五爲鴻大者爲鴻小者爲雁周禮大宗伯大夫

執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方爲居但隨陽南

北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨居無背云儀禮士昏

禮納采用雁鄭注用雁爲摯者取其順陰陽往來疏夫爲陽

婦爲陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故爲小子初

三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故

漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸

而姘婦從之之象然而三獨凶何也鴻雁成羣飛有行列故

稱羣醜漸者進也三離初二而進與四合故曰離羣物三爲

羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道三獨凶者以此三

四五互離離爲大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五

獨吉者剛得中也三五坎坎爲寇上下皆陰順而從焉故利

禦寇五居中得正寇不能侵故三利于禦五莫之勝言不待

禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮爲至故吉○本義辯證云

昔訓警漢郊祀志作般以下虞義也艮爲山石說卦文坎爲

聚虞氏逸象文初已正至五體噬嗑坎水陽物竝在頤中故

爲飲食馬氏云衍衍饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平
至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎爲平虞氏逸象文三
動之坤坤上无水故爲陸震爲征爲夫虞氏逸象文三動坤
成坎壞坤爲死故夫征不復夫謂三坎也鄭氏曰互體坎坎
爲丈夫又爲水水流而去是夫征不復也巽爲長女故爲婦
离爲大腹故爲孕三動离亦毀故婦孕不育婦謂四离也坤
爲用虞氏逸象文坎爲盜故曰寇巽爲高艮爲山离爲甲冑
戈兵均說卦文謂五自上禦下三動成坤順坎不見故利禦
寇○巽爲至也矣○此虞義也巽爲木說卦文說文槨也
樣方爲槨巽爲交虞氏逸象文艮木多節故爲小木巽爲繩
說卦文小木麗長木巽繩束之明槨象也四爲女承五又顧
三者坎离夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞
義也說文陵大阜也故訓邱三動則三至五成艮故稱陵坎
爲歲虞氏逸象文三爻稱三歲三動离壞故不孕得正居中
上之三則終成既濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸
○此半農易說義也乾爲天漸本艮宮艮爲徑路故爲天衢
春秋昭四年傳日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之服虔解
誼陸道也上九剛上而尚賢貴而无位鴻飛冥冥增繳不及
賢人隱之象也人主尊而向之設几杖之禮處賓師之位亦
足爲朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義
也离爲鳥虞氏逸象文

漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉進得位往

有功也注功謂五四進承五故往有功巽爲進進以正可以

正邦也其位剛得中也注謂初已變爲家人四進已正而上

不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛

得中與家人道正同義三在外體之中故稱中乾文言曰中

不在人謂三也此可謂上變既濟定者也止而巽動不窮也

注止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動

不窮往來不窮謂之通疏三進至故吉○以下皆虞義也即

卦象也○功謂至爲進○功謂五五貴故多功也巽爲進退

說卦文陸績曰艮變八卦終於漸終降純陰入坤分長女三

陰之兆也柔道行也○謂初至者也○初變爲家人國之本

在家也正國必自正家始坤爲邦虞氏逸象文上亦變成既

濟定故可以正邦也其位謂三文言九四日中不在人注人

謂三也三於三才爲人道故得稱中也邦之正既濟之定皆

人爲之故曰此可謂上變既濟定者也。○止艮至之通。○初與三俱變成震故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之通上繫文

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子開否乾乾爲賢德乾

四之坤爲艮爲居坤陰小人柔弱爲俗乾以陽善陰故居賢

德善俗疏

君子至善俗。虞義也乾爲君子故取乾四之坤乾爲賢爲德爲善艮爲居處氏逸象文坤爲眾故

爲俗

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽

也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注物

三稱羣坤三爻爲醜婦孕不育失其道也注陽爲道三動离

隱坤中故失利用禦寇順相保也注保大也三動坤順坎盜

不見故以順相保或得其桷順以巽也注坤爲順以巽順五

終莫之勝吉得所願也注坎心爲願上之三成既濟故得所

願其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂上來正坤六爻得

位成既濟定故不可亂疏動而至无咎。以下皆虞義也。素空至素飽。素空也者毛氏詩

傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮

干爲最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變塞

者也。物三至爲醜。謂三變成坤。陽爲至故失。度日

三已得正又變受上權也。孔子曰可與適道未可與權宜无

怪焉。漸家人皆體巽繫曰巽以行權。保大至相保。春秋

傳保大定功故保大也。坤爲至順五。志在順五不嫌願

三。坎心至所願。坎爲心病說卦文故坎爲心。坤爲至

可亂。坤爲亂虞氏逸象文乾四正坤象曰不可亂彖曰可

以正邦爲此爻發也

三三 兌宮歸魂卦消息內
卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利注歸嫁也妹者少女之稱兌爲妹泰三之四

坎月离日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也震爲征三之四不當位故征凶謂四也四之三失正无應

以柔乘剛故无攸利謂三也

疏

兌少女故爲妹此下皆虞義也泰六三之四三陰三陽例

三至五體坎爲月二至四體離爲日陰陽之義故曰歸妹引上繫文泰象傳以明之也征凶謂四无攸利謂三皆以失位故本義辯證云歸妹卦互坎商坎月離日陰陽之義配日月又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此卦辭曰征凶无攸利或謂所歸在妹不正可知失之遠矣

初九歸妹以娣跛而履征吉

注

震爲兄故嫁妹謂三也初在三

下動而應四故稱娣履禮也初无應變成坎爲曳故跛而履

應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉九二眇而視利幽人之

貞注視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二也

初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二

同義六三歸妹以須反歸以娣

注

女兄爲須女弟爲娣須有

才智之稱楚辭女須屈原之姊姊歸而姊從禮也姊反爲姊
貴反爲賤陽反爲陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以
姊者五姊從君而行三姊從君而出也或曰須女之賤者九
四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過
坎日離月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳
故遲歸歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故有時六
居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不
至六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉注
履爲帝坤爲乙帝乙湯也泰乾爲君爲良乾在下爲小君則
妹也袂口衣之飾也乾爲衣兌爲口故稱袂君袂謂三也失
位无應姊袂謂二也得中應五三動成乾爲良故其君之袂

不如其梯之袂良也幾近也五體坎坎月也二體兌兌象見
丁上弦時也故月幾望二之五四復三得正故吉上六女承
筐无實士刲羊无血无攸利注女謂兌三自下受上稱承震

為筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰三四復位坤為虛

故无實刲刺也震為士兌為羊離為刀故士刲羊坎為血三

四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利疏震為至

征吉○

此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故婦九四无應變
成坎坎為曳說卦文二變初當為震足故跛而履禮也者嘉
事禮之大梯從廢禮也震為征初為婦變為陰故征吉也○
視應至同義○此虞義也互離為目兌毀其右眇也初變則
內卦為坎故二在坎獄中幽人幽繫之人詳履二爻義○女
兄至賤者○此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需
故歸妹以須尋初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才
智之稱故屈原之姊以為名易說反歸為出何也○愆遇至
有時○此虞義也大過過也謂三不得四則愆期故三須四
而遲歸也歸謂反三者兌為嫁在震為反也易說曰詩曰

昏以爲期明星煌煌鄭箋云女留他色不肯時行故男雖親
逆女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如
齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言
入何難也其言日何難也夫人不僕不可使入與公有所約
然後入何休云僕疾也齊人語約約遠賤妾也夫人稽留不
肯疾順與公約定八月丁丑乃入故爲難莊公先娶孟任
生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定
乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者歸妹六爻惟初得正五
得中爲吉餘皆非吉占而三四尤失正○震爲至故吉○說
卦帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙此虞義也帝乙湯
也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾爲良虞氏逸象文爲
衣九家逸象文泰乾在下故爲小君謂三爲震妹居乾位爲
小君也三失位无應爲君袂二得中應五三動而成乾爲婦
袂且也幾近也近如字讀以下本義辯證說也三至五體坎
故爲坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法八日成兌見
丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九小異小畜上月
幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象起辛孟喜義也
故易今本幾字爲近而云近讀爲既疏云詩嵩高曰往近王
舅鄭氏讀爲被記之子之記毛傳云已也近音近既既有已
義故讀從之今尋應疎有小誤者詩嵩高當作往近王舅近
从定从丁讀與記同見說文若然則當云近近形似非音近
也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之近

望十六日之月象也此經之幾望八日之月象也義既各出
文宜異書故仍从今本作幾望月望陰之盈也盈則敵膠矣
幾望未至於盈貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也
二之五四復之三以下虞義也成既濟定故吉也○女謂至
攸利○此虞鄭義也女謂兌三上謂震四震爲筐虞氏逸象
文震爲筐竹爲筐故爲筐復引鄭義以明奉筐爲婦職
三上皆陰故爲以陰應陰三四復位則成泰坤坤爲虛虞氏
逸象文故曰女承筐无實高爲刀虞氏逸象文坎爲血卦故
爲血震四以兩刀刺兌羊但三四復位成泰坎血不見故曰
土判羊无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也履度
左氏傳解詁
與此略同

歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地交以兩日坎月

厥陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬

坤主癸日月會北震爲元黃天地之祿震東兌西高南坎北

六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也天地不交

而萬物不興注乾三之坤四震爲興天地以兩坎交陰陽故

天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而

終於坤故人之終始禘卦日歸妹女之終謂陰終坤矣則乾

始震庚也說以動所歸妹也注說兌動震謂震嫁兌所歸必

妹征凶位不當也注謂四當反无攸利柔乘剛也注謂三當

遯四以征則有不正之凶以處則有乘剛之違也疏乾天至

此下皆成義也乾天坤地本泰來也下又以納甲法申明前

義坎象流戊日中離象就己三十日月會于壬三日出于

庚孔子三朝記日日歸于西起明于東月歸于東起明于西

二十九日癸于乙減于癸乾息坤成天壬地癸相得合水故

壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終乾納甲壬坤

納乙癸者上下包之也震爲元黃說卦文天地之陳文言文

彼注云乾坤氣合戊亥天元地黃震者乾坤之交故爲元黃

卦備震兌離坎四象故曰四時正卦也○乾三至與矣○震

爲興成氏逸象文王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後

萬物興故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始

生乾故乾爲生終于坤故坤爲死○引禘卦文以明之日月

會北故陰終坤癸三日出庚故乾始震庚也干實曰歸妹者

獲落之女父既沒矣兄主其禮子續父業人適所以相終始也○說兌至必妹○兩難女子先生爲姊後生爲妹○謂四當反○虞義主四或謂中四爻皆失位義亦相發也○謂三至進也○虞義主三五

澤上有雷歸妹君子以永終知敝注君子謂乾也雷薄於澤八

九月將藏之時也君子象之故不敢恃富今之虞而慮將來

剛也坤爲永終乾爲知兒爲敝三之四爲永終四之三爲毀

折故永終知敝疏君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄

九月月令仲秋之月雷乃收聲爲秋分初候鄭注在地中動

內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而

已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震爲動坤爲地

是動於地下是從此月爲始故云動內物也尋歸妹內卦值

秋分末候在收聲後故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知並

虞氏逸象文此下虞義也兒爲毀折故爲敝井二乘敝端義

承卦辭累瓶以體兒毀故知兒

爲敝也虞別出坤爲敝今不用

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆也恆初

承四故吉相承利幽人之貞未變常也注乘初未之五故未

變常歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當本義辨

證云當讀如字蓋妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行

也注待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也注三四復正二之五成既濟五貴故以貴行上六无

實承虛筐也注泰坤爲虛疏陽得至相承○此虞義也言初

變則成恆故曰恆也動初承四者既得正又動承四也○乘

初至變常○此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則爲

常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當下

引辯益交者惠又一義也漢書司馬相如傳文君心悅而好

之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此

虞義也坎爲志三待坎陽○三四至貴行○此虞義也○泰

坤爲虛○此虞義也

言二之五則坤實也

三三坎宮五世卦
消息六月

豐亨注

三陰之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折

四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾為王假至也謂四

宜上至五動之正成乾故王假之勿憂宜日中注五動之正

則變成商離日當五在坎中為憂故勿憂宜日中疏三陰至

此下皆虞義也凡三陽三陰之卦例皆自泰否來此泰九

二之四也噬合噬嗑義以解故云噬嗑上九之二此消息變

例蓋兩象易也陰陽交故通釋亨義也乾為至假之乾

為王虞氏逸象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至

四成乾唯王者能至此象也必知陽上息五者以象傳曰尙

大也尙上通故云五動至日中五動而四變則三至五
體商合內卦為兩商照天下日中之象也五未變但四變
為坎坎為心病故為憂今坎象未見故勿憂宜日中也

初九遇其妃主注

嘉精日記謂四也四在震為主故稱主初四

敵應故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體違爲遇也雖旬
无咎往有尙注坤爲旬初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之
留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲禮
聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常六二二豐其
晉日中見斗往得疑疾注日蔽雲中稱善善小謂四也二利
四之五故豐其善噬嗑商爲見象在上爲日中艮爲斗七星
也商上之三隱坎雲下故日中見斗蓋日食象也四往之五
得正成坎坎爲疑疾有孚發若吉注坎爲孚五陽發成坎動
而得位故有孚發若吉若順也善哉古今字九三豐其沛日
中見沫注日在雲下稱沛沛繼旗之旗沛然而垂大時謂之
沛亦謂四也沫斗杓後小星也噬嗑商爲良爲沫故日中

上之三曰入坎雲下故見沫也折其右肱无咎注兌爲折爲

右喉嗑艮爲肱上之來折艮入兌故折其右肱之三得正故

无咎也鄭云三艮爻爲手互體巽爲進退手而便于進退右

肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎九四豐其蔀日中

見斗注嗑嗑商日之坎雲中故豐其蔀嗑日在上上之三

爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗遇其夷主

吉注震爲主四正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉注在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶

譽謂二二多譽也五發得正則來應二故來章有慶譽吉上

六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐

其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家闕

其戶闕其无人三歲不覲凶注四動時坤爲闕戶望嗑商目

爲闕故闕其戶坤爲空虛上從外剛三三隱伏坎中故闕其

无人坎爲三歲坤具在上高象不見故三歲不覲凶揚子曰

炎炎者滅隆隆者絕觀雷鼓火爲益爲賁天收其聲地藏其

熱高明之家鬼瞰其室是也爾依說文字疏嘉稱至遇也○

古配字震爲主虞氏逸象文敵應者不相與故稱遇半農易

說義也○坤爲至非常○坤爲旬說卦文說文十日爲旬坤

數十也此下尊義也儀禮聘禮記日既致饗旬而稍疏云以

其賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後合達四

變或主人留之不得時反即有稍禮半農易說日謂之稍者

留罔稍稍給之故曰非常非常者或達因變也遷因變則有

遇旬之稍馬因變謂之災故遇旬災也言室者遇此爻則吉

以可暫留而不可久處苟無凶變安得久安而不去乎初體

商爲日至四歷三爻爲一句三爻爲一句者京君明日初爻

三日二爻三日三爻三日名九日餘有一口名日罔辭則三

爻爲一句也○日蔽至疑疾○蔽云日蔽雲中緝善鄭曰善

小席史記天官書雲搏兩端兒的雲如繩者居前五天其半

半天其蓄者類闕故鉤雲句曲知此雲氣如小席然也以
上六有豐大善小之文故善稱小艮爲星爲斗上坎爲雲爲
疑虞氏逸象文以上虞鄭義也蓋日食象也者半農易說也
云見斗見沫日食之徵四往之五得正成坎虞義也○坎爲
至今字○當謂五陽發成坎疑是四已正五發成坎也坎爲
半虞氏逸象文若頤也謂二應五順之○日在至沫也○日
在雲下稱旆虞義也沛釋文作旆說文繼旆之旆旆然下垂
蓋雲有如旆象者大暗謂之旆沫斗杓後小星九家義也艮
爲沫虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於善之意
易說云小星見則日全食矣○兌爲至无咎○此虞義也本
義辯證曰康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輒
策罷三公蓋取則於此○震爲至上吉○此虞義也○在內至譽
則四體巽爲入也○震爲至上吉○此虞義也○在內至譽
吉○此虞義也易說曰上動下明明動相賁君臣道合二以
明發志五以動來章由是疑者見信暗者得明焉一人之明
不足以照天下惟能來天下之章以羣賢之明助一人之明
則遠近幽深無不照矣○豐大至其家○此虞義也善蔽也
大壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字
○此虞義也繫傳闔戶謂之坤故坤爲戶噬嗑上體離日故
爲闔坤爲虛三爲闔伏故爲無人寓目又爲觀坎爲三歲故
三歲不覲凶也何休公羊注云有而無益于治日無猶易曰
闔其无人王仲任曰闔其戶闔其无人非无人也无賢人也

淮南子亦云非無眾庶也言无賢人以統理之也春秋傳師
慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰无人焉與此義同揚子
以下解嘲文蓋亦本此交義為言易說天文危為蓋屋虛為
哭泣宋均曰益屋之下中无人但虛空似乎殞宮故主哭泣
然則上六有似殞宮其虛危之象乎今本闕作闕惠氏案說
文無闕字今新附有之後人妄增也惟夏部云闕低目視也
从曼門聲宏農湖縣有闕鄉漢書辰大子傳云湖闕鄉孟康
曰闕古闕字从門中曼建安中正作闕闕从曼門聲門與闕
通今俗猶作閭音也闕當作闕與闕義合又案說文豐其屋
作豐無闕字者許君傳易主孟氏孟喜本作室其无人室本
訓寒反訓為空猶
亂訓治但訓存也

豐大也明以動故豐注高下震上明以動之象明則見微動則

成務故能大矣豐之言臆充滿意也王假之尚大也注尚上
通大陽也四上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天
下也注五動成乾乾為天四動成兩高重明麗正故宜照天
下謂化成天下也日中則昃月盈則食注兩日在西方時也

豐者至盛故日中下居四日廂之象也月之行生震見兌盈

於乾甲五動成乾故月盈卦自噬嗑食來故食此豐其屋菩

其家也太元日月缺其搏明始退也謂十六後退辛象也天

地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成乾爲

盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾爲

神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能

與時消息疏此兼姚信義也○此兼鄭義也○向上至之大○

成天下謂既濟○廂日至時也○說文文也今本作昃釋文

作吳孟喜本作稷惠氏案吳稷通今依說文作廂○豐者至

象也○此苟義也○月之至象也○此虞義也唯虞說食字

謂四變體噬嗑食故食今尋四變無噬嗑體象虞或失之月

關其搏明始退也太元中亥六測詞引此以明則食之義當

指十六日退辛巽象卦體巽也○五息至消息○此虞義也

豐之既濟四時象具也者豐震春兌秋既濟坎

冬離夏也乾爲神爲人坤爲鬼皆虞氏逸象文

明易

雷電皆至豐君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑四失正繫在

坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌爲折

爲刑疏

君子至爲刑。此虞義也。虞噬嗑注云四以不正而

此相發也。二至五體大過死兌爲刑。虞氏逸象文荀氏曰豐

雖旬无咎過旬災也注體大過故過四上之五坎爲災有孚發

若信以發志也注四發之五坎爲志豐其施不可大事也注

利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也注四死大過

故終不可用豐其善位不當也日中見斗幽不明也注兩上

變入坎雲下故幽不明坎爲幽過其夷主吉行也注動而

夷震爲行六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天

際祥也注天降下惡祥也闢其戶闢其无人自藏也注謂二

隱伏坎中故自藏者也。疏：納己震納庚自己道震至庚爲何
自高初至震四也。納己則爲商之四當有焚弃之災故
曰過旬災也。○四至爲志。○九家易曰位著於五然後乃
可發其順志。○利四至大事。○大暗爲飾藏甚於苦故。○商
上至爲幽。○坎爲隱伏爲陰夜故爲幽。○動體至爲行。○震
爲行虞氏逸象文。○動而至爲慶。○乾爲慶虞氏逸象文。○
天降至祥也。○此孟義也。際降也。祥今本作翔鄭王虞皆作
祥春秋傳曰將有大祥民僨動國幾亡五行傳有青白之管
青白之祥皆以惡徵爲祥鄭氏曰書生于己祥自外來天降
之惡徵故爲祥也。○謂三至者也。○易說曰謂賢人藏也小
人位於高賢人隱於下三雖賢不獲乎上亦折其右肱而不
可用故象言藏賢人之藏由上舍之故九五來章則賢人皆
至二五皆暗得中而明五之章二實發之君明則賢人出君
暗則賢人藏此五之所以吉上之所以凶與或曰葬者藏也豐上殯宮之謂也

皇清經解續編卷三百三

南菁書院

周易述補二

上海李林松心庵著

三三

商宮一世卦消息內
卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賈初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑
之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞
吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而
惡之疏此下皆虞義也又例三陽三陰之卦皆從泰否來此
當爲否三之五也又云賁初之四者以四進退无恆
而成旅此與豫自復來比自師來豐自噬嗑來同義此四卦
皆兼兩象易言虞蓋兼用二說也小謂五也陰稱小荀爽曰
陰升居五與陽通故小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎
明彖傳文故小亨旅貞吉貞吉亦謂五也再言旅者謂四凶
惡引文言乾四語以成旅義故
云惡而惡之此虞本賁來言也

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正

介坎坎爲災管艮手爲取請三動應坎六二旅卽次懷其資
得僮僕貞注卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽
次承陽有實故懷其資初卑賤二得履之故得僮僕貞九三
旅焚其次喪其僮僕貞屬注離爲火艮爲僮僕三動有壞故
焚其次坤爲喪三動艮滅人坤故喪其僮僕動而失正故貞
屬九四旅于處得其齊斧我心不快注巽爲處四焚兼惡人
失位遠應故旅于處言无所從也離爲齊斧故得其齊斧三
動四坎爲心其位未至故我不快也六五射雉一矢亡注三
變坎爲弓離爲矢故射雉離爲雉也五變體乾矢動雉飛故
一矢亡終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應
已故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥

爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見

故鳥焚其巢震爲笑在前故先笑巽爲號咷在後故後號咷

喪牛于易凶注三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五

動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成逢六二執之

用黃牛之革則旅家所喪牛也疏最蔽猥雜也艮爲居巽爲

伏爲草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎者謂初

之正與四易位而三動則成坎坎爲災虞氏逸象文艮爲手

故爲取初往應四爲取災也○卽就至僕貞○此九家義也

艮爲舍虞氏逸象文陽稱實二承三陽故懷其資二履正體

艮爲閣寺僮僕貞之象也○離爲至貞厲○此虞義也艮

舍爲次三動滅艮成坤故喪其僮僕動而失正故貞厲者言

三動而失正甯正而危也○巽爲至快也○此虞義也巽爲

處離爲齊斧虞氏逸象文離四焚如棄如爲惡人无所從言

若寄處然齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也

三不動則四不爲坎心故云位未至也○三變至矢亡○此

虞義也坎爲弓輪說卦文離爲矢虞氏逸象文離爲雉說卦

文于寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木

皇青選釋虞氏周易述補二

在手進退其體失決於外射之象也。一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也。○譽請至譽命。○此虞義也。○離爲至號咷。○此虞義也。四變體震卽謂賁時也。賁震故在前旅巽故在後震爲笛爲笑巽爲號咷。竝虞氏逸象文。○三動至牛也。○此虞義也。三動則內卦爲坤故爲牛。九家逸象。離亦爲牝牛也。三上敵應故失三。五動成乾而應二故喪牛于易遂。二執黃牛之革虞彼注云。艮爲手稱執。否坤爲黃牛。五動應二則成遂。故知卽旅家所喪牛也。

旅小亨注

本否卦三五交易去其本體故曰客旅柔得中乎外

而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也。注否三升五柔

得中於外上順於剛九五降三不失正旅之時義大矣哉。注

以离日麗天懸象著明莫大乎日月故義大也。疏本否至各

信義也。五失其居故稱旅。○否三至失正。○此蜀才義也。剛

謂上五降三不失正故曰貞吉。○以离至大也。○此虞義也。

賁震春坎冬旅兌

秋离夏故曰時

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三商爲明

艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄衆不見故明慎用刑而

不留獄與豐折獄同義疏君子至同義○此虞義也艮爲賢

爲刑坎爲獄皆虞氏逸象文易說曰既慎且明斷而敢行何

留之有夫留之爲患也甚矣豈獨獄爲然哉賈誼曰知善而

弗行謂之狂知惡而弗改謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳

龜謂三覆之月三王以爲正君子不行刑不行刑者非留之

謂也所以稱天意合人心也不疑故不留疑則必讞嗟嗟曰

得黃金言金能照物得其情也慎而不明未得物情明而不

慎草菅人命君子豈以人命爲草菅哉旅則次

者宿也宿爲留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瓊瑣志窮災也注三動應坎坎爲志坤稱窮得僮僕貞終无

尤也注得正承三故終无尤旅焚其次亦以傷矣注三動體

剝故傷以旅與下其義喪也注下自僮僕謂親僮僕如旅人

也三變成坤坤爲下爲喪旅于處未得位也得其齊斧心未

快也注未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上達

也注達及也謂二上及也以旅在上其義焚也注南火焚巢

故其義焚馬氏曰義宜也喪牛之凶終莫之問也注坎耳入

兌故終莫之問疏三動至稱窮○此下皆虞義也坤爲永終

執三故終无尤○三動至故傷○三動初至四體剝剝爛故

傷○三變至爲喪○坤爲下爲喪虞氏逸象文○逮及至及

也○二多譽故譽必謂二自二應五爲上逮○坎耳至之問

○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本義辯證曰喪牛之凶本作

喪牛于易當是本義未敢改也

三三入純卦象風象木消息內卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人注遂二之四柔得位而順五剛故

亨也大人謂五剛目爲見二失位利正往應五故利有攸往

利見大人矣疏說文巽云巽也此易巽爲長女爲風者又巽

二五之乾今從四陽二陰例故云遂六二之四也與震旁通
虞例又云特變柔得位而順五剛謂四陰稱小故小亨二以
陽居陰失位利之正而往應五也三至五體窮
目五爲大人故利見大人自內曰往應离故見

初六進退利武人之貞注巽爲進退乾爲武人初失位利之正

爲乾故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

注巽爲本二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而

據初心在於下故曰巽在牀下巽爲命令兌爲書契故爲史

兌爲巫二入坤用之紛變若順也二以陽應陰當變而順五

則吉九三頻巽吝注頻領也二已變三體坎艮坎爲憂艮爲

鼻故頻巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三品注田謂一

也地中稱田而失位无應悔也四欲二之初已得應之故悔

亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手

故稱獲三品者謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉虞義也
三品下三爻初巽爲雞二兌爲羊三離雉翟元說也九五貞
吉悔凶无不利无初有終注得位處中故貞吉悔凶无不利
也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有
終也先庚三日後庚三日吉注震庚也謂變初至二成離至
三成震震主庚離爲日震二爻在前故先庚三日謂益時也
動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失
正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽
究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動
成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于
蠱豕巽五也上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震

故巽在牀下喪其齊斧貞凶注變至三時商毀入坤爲喪巽

爲齊高爲斧故喪其齊斧二變失位故貞凶疏巽爲至貞矣

巽爲進退說卦文陽由震而入伏於巽爲退由巽而反于震

爲進皆在于初其在爻則二退初進亦是乾爲武人虞氏逸

象文○巽爲至牀下○此宋衷義也巽爲木乾人藉之牀象

也虞剗初注云巽木爲牀下謂初二失位動而之初故曰巽

在牀下四注所謂彼二之初也○巽爲至則吉○此兼苟義

也唯荀謂史以書勳正義史謂祝史巫謂巫覡是接事鬼

神之人惠氏案二體兌兌爲巫故有史巫之象○頰頰至杏

也○此虞義也艮爲鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞

義也地中稱田者二位在田也○三品至說也○艮爲狼虞

氏逸象文坎爲豕離爲雉說卦文翟義皆取說卦文也○得

位至終也○此虞義也明正位與之震皆中○之道雷風無

形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此

虞義也震納庚故震庚也震三爻在前者對後震爲前也外

巽內震成風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚

三日不曰震時者以巽終變爲得位也故无初有終吉下特

釋震巽相爲終始之義白謂巽白者釋蓄鮮爲白明震終變

巽也震在上躁動而巽究爲躁卦明巽終變震也震卦辭言

先後甲此言先後庚巽五動則成蠱也乾成于甲震成于庚

者案禮曰見于甲月見于庚陰陽之義配日月故二卦同義也易說曰蠱豕先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚從貝爲續古文早作早續作賡甲者開其始故彖曰終則有始庚者續其終故爻辭无初有終革以三成故革言三就申命行事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出于夏傳蠱注云先甲辛壬癸也後甲乙丙丁也巽注嗣依例求之當是先庚丁戊巳也後庚辛壬癸也馮氏蠱注甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲巽注嗣鄭氏蠱注云甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取收過自新之義後之三日而用丁也取其丁甯之義巽注亦嗣依例求之當云先庚三日丁也後庚三日癸也王弼乃棄去不用而云創制之令謂之甲申命令謂之庚而漢說亡矣惠氏注蠱云先甲三日巽也在乾之先故曰先甲巽納辛故也後甲三日兌也在乾之後故曰後甲兌納丁故也此以仲翔納甲法推增鄭義云然今依惠例解此經曰先庚三日兌也兌納丁爲月生之初故曰先庚後庚三日坤也坤納癸爲月滅之終故曰後庚所以然者震巽同居西方其前爲南艮兌也其後爲北壬癸也虞說坎月生西南庚丁也而終東北甲癸也參同契曰三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩又云坤乙三十日東北喪其朋節立相禪與繼體復生龍壬癸配

甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八通故終始皆以三日見義唯虞氏納甲圖坎戊商已居中宮而入幹分四方故癸後庚三位而兌前庚一位於三日之美未合今考徐岳數術記遺三不能比兩甄鸞注云三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兌後應戊己至庚三位故云先庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即子夏傳亦與鄭義別也又案庚當从古作𠄎。𠄎下至𠄎下。此虞義也。𠄎上反下成震明當變窮上而復初也巽上復震角否上復泰又易說曰二上皆象牀下何也巽陰用事牀下象陰太元迎首上九日溼迎牀足測曰願在內也內爲陰牀足猶牀下明二志在初上亦志在四二近比初而上遠四故二吉而上凶案此謂上之牀下指四義並通。變至上遠四故二吉而上凶案此謂故取三變齊乎巽故巽爲齊坤爲凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也齊今本作資說卦齊乎巽齊者所以齊物之斧也惠氏案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也易說曰資斧一作齊斧齊之言齊也齊斧所以割斷也說文割斷謂之斬是爲武人之貞初失位故利用武四得位故田有功至上而窮喪其資斧則失武人之貞矣故凶初擬之以武四象之以田上終之以斧故曰初辭擬之卒成之終

重巽以申命注

巽爲命令重命令者欲丁寧也剛巽乎中正而

志行注

剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震

爲行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人疏

巽爲至

此陸績義也巽爲命虞氏遇象文重故申也○剛中至爲行

○此虞義也陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中

正皆據陰故志行也陸意兼謂二五與虞巽但下柔順

乎剛傳云皆者似並指初四二陰言若然陸義亦通也

隨風巽君子以申命行事注

君子謂遷乾也巽爲命重象故申

命變至三坤爲事震爲行故行事也疏

君子至事也○此虞

隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令

兩巽相隨故申命也注教百端令行爲上貴其必從故曰行

也

進退志疑也注

風性動進退欲承五爲二所據故志疑坎爲志

爲疑半坎見故也利武人之貞志治也注

勇而成乾乾爲大

明故志治乾元用九天下治是其義也紛若之吉得中也注

謂二以處中和故能變類異之吝志窮也注乘陽无據爲陰

所乘號令不行故吉窮也田獲三品有功也注功謂五謂二

應五九五之吉位正中也注居中得正故吉巽在牀下上窮

也注窮窮上反下故日上窮也喪其齊斧正乎凶也注上應

於三三動失正故曰正乎凶也疏風性至故也○此荀義也

○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○肅

二至能變○此荀義也○乘陽至窮也○此荀義也在坎爲

志不變爲窮上貞凶謂此也○功謂至應五○此虞義也五

多功○陽窮至窮也○此虞義也窮巽上反震下也○上應

至凶也○此虞義也上

以凶而正所謂權也

三三 八純卦象澤
消息秋分

兌亨利貞注大壯五之三也剛中而柔外二失正應應五承二

故亨利貞也疏此虞義也兌本坤二五之乾今從四陽二陰

文剛中謂二五柔外謂三上
二三四正成既濟故亨利貞

初九和兌吉注得位四變應己故和兌吉九二孚兌吉悔凶注

孚謂五也四已變五在其中稱孚二動得位應之故孚兌吉

悔亡矣六三來兌凶注從大壯來失位故凶易說曰六三來

兌上六引兌卦以三上成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔

道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之

故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二

五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋

書佞人來三之來其佞人之象乎九四商兌未甯介疾有喜

注商隱度也四變之坎水性流震爲行故商兌未甯坎爲疾

故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽稱慶四當三

五之問下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商

四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲注孚謂五也二四

變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也上六引兌注无應乘

陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也疏得

至兌吉○此虞義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡

矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五

孚故吉悔亡○從大至故凶○此虞義也三不言正者兌家

陰悅陽三无應故不變上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上

爲主也○易說至象乎○遷初象傳柔道牽也虞彼注陰道

柔巽爲繩牽於二也春秋莊公十七年秋鄭瞻自齊逃來公

羊傳曰何以書甚佞也曰佞人來矣佞人來矣○商隱度也

○此鄭義也○四變至有喜○此虞義也虞謂巽爲近利市

三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎爲

疾說以下比三爲疾義稱別易說又曰商兌猶酌損損當酌

兌當商損內卦亦兌商酌者朋友講習之象也疾則未甯慶

則有喜古人好作反語服處注左氏傳訓甯爲傷未甯猶未

傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚

四稱商兌明不絕三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不

過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遇有喜故引易說義也○字謂至厲也○此虞義也二四變則二至五體剝兌秋之中九月爲剝易說曰卦象夫夫者剝之反五正當其位故曰孚于剝有厲九五具剛中之德而不免于厲者上六果之也班固述漢元曰剛尹之節穢我明德言孝元明德之主而信任宏恭石顯故漢德中衰然則上六乃恭顯之象乎○无應至兌也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正

兌說也剛中而柔外說以利貞注兌口故說剛中謂二五柔外

謂三上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎

人注大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎

天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死注謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民

心喜悅有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過

死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

本義辯證云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行
師誓士眾征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民
忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉注體比順象
故勞而不怨震爲喜笑故人勸也疏兌口至利貞○此下皆
故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故
大壯乾爲天三於三才爲人道故人謂三矣○謂二至其死
○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親義先民
者大壯乾爲先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故爲
死坤亦爲死者比坤也虞益兼二義云辯證以下不云易說
疑徵君自爲說也○體比至勸也○比九五得位眾陰順從
故曰勞而不怨

麗澤兌君子以朋友講習注君子謂大壯乾也陽息見兌學以

聚之問以辨之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講
兌兩口對故朋友講習也本義辯證云有朋自遠方來得英

才而教育孔孟皆謂之樂疏○君子至之樂○此虞義也卦體

大壯乾謂五學以聚之間以辨之文言乾二辭也虞彼注云

二陽在二兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文故學以聚之間

以辨之故曰陽息見兌艮爲友震

爲講虞氏遷象文二四變故爲震

和兌之吉行未疑也注震爲行坎爲疑初與二三遷故行未疑也

孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲志故信志也

來兌之凶位不當也注以陰居陽謂邪求說所以必凶九四

之喜有慶也注陽爲慶謂五也孚于剝位正當也注陽居尊

位應二比四上六引兌未光也注二四已變而體屯上三未

爲商故未光也易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜於

上六也夫萃五上同義疏實爲至疑也○四變則二至四體

遷象文初與三遷易說義也○一變至志也○此虞義也坎

爲志虞氏遷象文易說二承三遷矣然得中而信志有孚于

行

小人則小人亦信服之而不爲害矣故吉○以陰至必凶○此以虞義言之○陽爲至五也○此虞義也易說四下比三稱疾爻曰有喜者猶九妄之疾勿藥有喜云爾○陽居至此四○此亦以虞意言之○二四至同義○此虞義也虞意本屯五施未光言故云體屯說則云柔順剛爲巽柔揜剛爲兌故云與夫萃五上同義皆陽光爲上所揜故皆云未光也

三三 消息六月

渙亨注 渙散也離也又訓文又訓合否四之二成坎巽天地交

故亨王假有廟注 否乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四

之坤二故王假有廟利涉大川利貞注 坎爲大川渙舟楫象

故涉大川二失正變應五故利貞疏 渙散至訓合○渙義有

禘卦傳文易說曰渙訓爲文六月卦言陰陽相禘渙有其文

故太元象之以文曰陰斂其質陽散其文文質理斑萬物案

然此渙義也卦象風行水上而文成焉故訓爲文卦氣圖與

睽對太元象睽以辰曰陽氣乎微物各乖離然則睽離也渙
台也京氏易傳曰水上見風渙然而合則渙又訓爲台謂離
而台散而聚夫言豈一端而已亦各有所當也學易者見序

卦訓散故卦爻辭皆以散解之失之甚矣。○否四至故亨。○此下皆虞義也。否四之二三陰三陽例也。以陽換陰故曰。○虞亨者乾坤交。○否乾至有廟。○虞謂乾爲王否乾也。否體觀艮爲宗廟乾入艮中故假有廟乾爲王艮爲宗廟並虞氏遷象文。○坎爲主利貞。○巽木坎水爲舟楫。

初六用折馬壯吉。注坎爲馬初失正動體大壯得位故折馬壯。

吉九二渙奔其刃悔亡。注震爲奔坎爲堅多心木震爲足揉

木有足艮肱據之憑刃之象也。渙宗廟故設刃。二失位變得

正故渙奔其刃悔亡。凡古今字剛來居二故稱刃貴以禮

爲本高以下爲基。今本作机一說當作機。古文無宗廟器也。

六三渙其躬无悔。注二已變坤爲躬也。三承上志在外故渙

其躬无悔。六四渙其羣元吉。注請二已變成坤坤三爻稱羣

得位承五故元吉。呂氏春秋曰渙者賈也羣者眾也元者吉。

之始也漢其輩元吉者其佐多賢也漢爲文章賢能之象故
有元吉之占漢有_(注)匪夷所思_(注)位半艮山故稱邱匪非也
夷謂巽四應在初二變坎爲思故匪夷所思四動成訟與明
夷旁通故稱夷易說曰邱指五五互艮漢之主四得位承尊
上同於五陰爲平地陽爲高邱匪夷所思者平地忽有高邱
之象也卦名漢者謂天下已散而復聚之人心已離而復合
之邱者君象也九五王居正位邱之象九五漢汗其大號_(注)
汗入液否坤爲身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰
大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四夷言傳號漢萬
里奔走上下四方無所不達故有漢汗之象漢王居无咎_(注)
布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九漢其血_(注)

去迷出无咎注應在三坎爲直指六三二變爲觀坎象不見

散漢其血迷遠也去坎險之害而得无咎此坎爲至壯吉○

在四四坤爲用初上舉應四爲用折坎爲馬說卦文初動則

初至四約象大壯故曰馬壯吉○震爲至器也○震爲奔虞

氏逸象文虞謂坎爲棘爲矯揉棘故爲丁尋以棘爲丁於

古無徵今故據說卦坎木堅多心訓丁也卦互艮故曰艮

據之憑几之象俯憑以爲安者也宗廟中設几者周禮春官

司几筵掌五几之名物曰玉曰彤曰彤曰漆曰素觀禮天子

設几依於戶牖之間左右几聘禮公於序端受宰几攝之以

投賚有司徹主人降受宰几以授尸王左右皆有几優至尊

也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵圓

賚賜事也故左之吉事變几尙文而几必變也凶事仍几尙

質而几常仍也阮謹云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤

中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故

設几也九剛故象奔二中故象丁二以陽之陰假廟象滅疑

有悔明得中而安故悔亡也易說曰几猶居也剛來居二故

稱几說文几下基也所以薦物亦居之義巽古作興皆从几

几以下基得所憑依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從

漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願爻曰悔亡

二幾坎體互有震象動乎險中其義不困窮矣惠氏又曰說

文王古文獻等否坤為器體觀為宗廟舊故為宗廟器也義
並通○二已至无悔○坤為躬虞氏遷象文以下苟義也坎
為悔不變故无悔案此漢字似主散義然不因所守與剛合
志則亦有合義也○謂二至元吉○此虞義也二已變則二
至四體坤虞云物三稱羣今坤三爻故稱羣○呂氏至之占
○呂氏恃君實篇文孔子云寬則得眾又云羣而不黨孟子
云得道者多助自虎通云君之為言羣也六四居大臣之位
以進賢為己任旁求俊乂眾之于朝所謂其心休休如有容
者故有元吉之占漢為文章易說義也○位半至之象○此
虞義也三四艮象半見故為位半艮山震為大塗故夷謂震
四應在初二已變故初為震也坎為志為謀故為思易說謂
頤之邱賁之邱渙之邱皆有艮象故知邱謂五離驛以高邱
喻君曰哀高邱之无女言有君而无臣也故知邱者君象也
○汗人至之象○說文汗人液也素問宣明五氣篇曰心為
汗今案坎為心為水故曰汗○布其至曰京○此荀義也五
為王艮為居當漢之時王居正位二變應故无咎半農春秋
說曰春秋之王所猶易象之王居易曰王居无咎正位也正
位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其非起於春
秋也或曰朝必於廟言所者非其所也則又不然易說曰天
子之居曰京京言高也大也詩曰命此文王于周于京言改
號為周易邑為京所謂與也故象曰正位也俗訓號為號令
居為居積失之○應在至无咎○坎為直卦說卦文上不正

者未能定既濟也故獨取二正體觀象此虞義也唯虞訓迷
爲憂本義辯證曰坎爲血卦血指六三迷遠也小象遠害正
以遠釋迷上雖與三應超處漢上不爲所染故渙散其血捨
之遠去去坎險之害而得无咎也又云迷與惕古文通今案
說文迷古文惕惕古
文愁似不相通也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注本否卦乾之九四來

居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得

位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也注謂陽

來居二在坤之中爲立廟言受命之王居五大位上體之中

上享天帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也注巽爲木坎

爲水故乘木有功也疏本否至同也○此虞氏義也坎爲通

上同○謂陽至廟也○此苟養也中謂五故曰上體之中虞

謂否體觀艮爲宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中
謂二咎此異耳本義辯證云先儒謂乾爲王乾四之坤二故
云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言苟指渙言似苟義

較明前又訓假爲大故曰居五大位今從虞義
○巽爲至功也○此虞義也謂聖人作舟楫也

風行水上渙先王以享于帝立廟注當指二否乾爲先王享祭

也震爲帝鳥祭艮爲廟四之二殺坤大牲陰上之四承五爲

享帝陽下至二爲立廟也疏否乾至廟也○此荀虞義也萬

故爲祭萃卦辭用大牲吉庚彼注坤爲
大牲四之二爲殺大牲也以下荀義也

初六之吉順也注承二故順渙奔其刀得願也注動而得位故

得願渙其躬志在外也注外謂上渙其羣元吉光大也注謂

三已變成商故四光大也王居无咎正位也注五爲王艮爲

居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也

注乾爲遠坤爲害體運上故遠害也疏承二故順○此虞義

故順○動而至得願○此虞義也坎心爲願○外謂上○此
荀義也六三將去險而應上上以迭出得无咎故三以志外

得无悔也猶在坎也故曰志○謂三至大也○此虞義也三變則三至五體商四在商中商爲光故光大也易說光大者煥之正義非散之謂也光被四表堯之文章則澳訓爲文信矣○五爲至位也○此虞義也○乾爲至害也○此虞義也乾爲遠坤爲害虞氏逸象文四至上約象爲遂故體遂上

三三

坎宮一世卦消息七月

節亨注

泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦

節不可貞注

謂上也應在三三變成商火炎上作苦位在火

上故苦節雖得位乘陽故不可貞

疏泰三至節亨○此下皆

泰九三之五爲節節止也天地交故亨當位以節中正以通象傳文謂五當陽位三至五體艮止故節五居中得正在坎爲通故亨也○謂上至可貞○六爻唯上言苦故知苦節爲上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體商故作苦泰已過不可恃故上不可貞也

初九不出戶庭无咎注

泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四

故不出戶庭无咎矣九二不出門庭凶注變而之坤艮爲門
庭二失位不變出門應五則凶六三不節若則差若无咎注
三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震爲音聲爲出
三動得正而體離坎涕流出日故則嗟若得位乘二故无咎
也六四安節亨注二已變艮止坤安得正承五有應於初故
安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉
往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡

注

二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故

悔亡

疏奉坤至咎矣。此下皆虞義也。初不變爲不出戶庭

之象也。變而至則凶。辭證云。隨下震震爲耶。耶爲開門。
故初九有出門之象。節下兌兌爲通。塞老子曰。塞其兌。
出門之象。然節象上坎下兌。坎爲通。兌爲塞。老子曰。塞其兌。
閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。通塞以時。初當

塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也
易說曰兌爲口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故
關之以揜闔制之以出入節初當闔爲陰節二當揜爲陽動
靜語默各以其時也○三節至咎也○若辭也當節之時三
不變則成屯得節之道故節震爲音聲爲出均虞氏逸象文
二已變而三動則內卦成離爲目二至四體坎爲涕洟故涕
流出目而差若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節
亨○四在坎體坎爲通故安節而亨也○得正至尚也○坎
爲美虞氏逸象文爲美脊故爲美○二三至悔亡○二三變
則下卦一離三至五又體離故曰兩離炎上作苦故苦節干
氏曰彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志
以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也
故曰貞凶苦節既凶
甘節志得故曰悔亡

節亨剛柔分而剛得中注剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂

三五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也注位極

於上乘陽故窮也說以行險注兌說坎險賁爲行故說以行

險當位以節中正以通注中正謂五坎爲通也天地節而四

時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動离爲夏故天地節

而四時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十

爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既

濟定坤剝不見故不傷財不害民疏剛柔至同義○此辯證

傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分

也是猶以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○

此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞

義也二至三體震震爲行虞氏逸象文○中正至通也○此

言三動則二至五體离○艮手至害民○此虞義也說文度

法制也節止也明禮有制度之名分段支節之義故彖象皆

言艮手所以制物故爲制坤爲害爲民爲財並虞氏逸象

文二動則二至五體剝故剝爲傷三出復位者二三易位成

既濟定則坤與剝兩象皆壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰

澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮止爲制

坤爲度震爲謙爲行乾爲德故以制數度謙德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲謙德行也疏君子至行也○此虞義數十故爲度震爲謙爲行乾爲德並虞氏逸象文

不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤土塞初爲塞不出門庭

凶失時極也注在中也未變之正失時極矣不節之差又誰

咎也注三失位時使然也因不節而遂差若亦无咎補過之

道也安節之亨承上道也注四得正奉五上通於君故曰承

上道也甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中苦節貞凶其

道窮也注乘陽於上无應於下故其道窮也疏坎爲至爲塞

義互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使然不得咎三矣○四得至道也○此九家義也上謂五○艮爲至爲中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於

上乘陽故釋故
與衆傳同文

皇清經解續編卷三百三十一

長沙王先慎校
海甯府汪啟淑

皇清經解續編卷三百四

南菁書院

周易述補三

上海李林松心庵著

三三三

艮宮游魂卦消息十一月
中孚至復六月七分

中孚注訟四之初坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽
二陰之例遂陰未及三而大壯陽已至四故從訟來兩巽對
合外實中虛易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分
日之七豚魚吉注震在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚
四陰在丑爲龍龍魚之徵者爻爲正以其大節言魚三體兌
爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦
以水灌澗則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣屬意所
供養故吉或曰江豚魚也利涉大川注坎爲大川謂二已化

邦三利出涉坎得正體漢漢舟楫象故利涉大川利貞注謂

二利之正而應五也

疏

訟四至訟來○此虞義也爻例當從

及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也坎孚象在

中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎孚象在

訟者离游魂卦明此與坎离同義必知從訟來者虞云二在

訟時體离為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也○兩巽至中

虛○此苟義也○易緯至之七○此孟氏義也稽覽圖云甲

子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注云六以候也八十

分爲一曰日之七一卦六日七分也孟氏卦氣圖以坎离震

兌爲四正卦餘六十卦主六日七分合周天之數內辟卦

十二謂之消息乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫

辭云乾之冊二百一十有六坤之冊一百四十有四凡三百

有六十當期之日夫以二卦之冊當一期之數則知二卦之

爻周二歲之用矣四卦主四時又主二十四氣十二卦主十

二辰爻主七十二候六十卦主六日七分主三百六十五日

四分日之一辟卦爲君禮卦爲臣四正爲方伯二至二分寒

溫風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰

陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息機芥不正悔

吝爲賊二至改度率錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫

不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

卦

氣不效則分至寒溫皆失其度也漢書谷禾對策曰王者躬
行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂告
著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效災孽修華
碑云風雨應卦濶潤萬物是漢儒皆以卦氣為占驗宋元以
來漢學日就滅亡幾不知卦氣為何物矣後漢書魯恭上疏
曰易十一月君子以謙饋死注云易中孚象辭積覽圖中
孚十一月卦也魏正光歷卦云四正為方伯中孚為三公復
為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升還從三公周而復
始孟氏曰自冬至初中孚用事月之筭九六七八是為三十
而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而變
復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎
以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝滯
之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主于內則
羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉濟以陽
包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之
質衰商運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之末為主于內則
羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七
之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動
始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣繫辭言行
君子之所以動天地也虞彼注云巽四以風動天震初以雷
動地中孚十一月雷動地中惠氏曰幽詩十月曰為改歲周
以十一月為正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日

而後復應故楊子雲太元準易以中爲六十四卦之首○或曰以下○廣異義也豚魚澤中之物似豨俗謂江豚澤將有風則浮出水面有南風則口向南有北風則口向北舟人禱爲風信風澤之卦故取以爲象中孚之實其信如豚魚則吉也今尋卦義訟四降初折坎則坎象不見獨有巽魚似不得兼言坎豕初陰升四則巽魚實自坎來應風而起于澤此唯魚之似豚者足當之耳說雖晚出以漢學求之皆合惜漢義無有及此者耳純將風則鬪鬪欲雨則鳴京房易傳文尋京意明物情能應風雨引此以證古亦有施又案魏武食制謂之鮮鮪郭璞江賦江豚海豨注引南越志曰江豚似豬則自古有之矣惠氏此書不引漢以後一字然顧初釋鯉已附或說今用此例也○坎爲至大川○此虞義也坎爲大川卦本訟坎也二已化邦○謂二已變應五化成坤也三出利涉者謂三變則上巽下坎爲涉舟楫之象也○謂二至五也○此虞義也二失位故利之正而應五卽彖傳所謂乃應乎天也

初九虞吉有它不燕注虞安也四絕類上初宜安處於下則吉

若妄求它應則志變而失所安矣非應曰它九二鳴鶴在陰

其子和之我有好爵吾與爾靡之注震爲鳴訟離爲鶴坎爲

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五具爲子震巽
同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也高爲爵
爵位也古位必稱其德好爵猶好德孟子謂之天爵鹿頭爲
鹿言相應鶴山坤爲邦國五在艮巽寺庭闕之象故稱好爵
五利一變之正應己故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸
磨之功六三得敵或鼓或罷或泣或歌注三四俱陰故稱得
金水異性故稱敵坎爲志疑三失位无實或鼓而歌或罷而
位不安之甚也六四月切望馬匹无咎注訟坎爲月萬爲
日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀切爲既詩往
切王舅是也乾坎兩馬爲匹初四易位震爲奔走體送山中
乾坎不見故馬匹初四易位故无咎矣九五有孚攣如无

咎注孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手爲攀二化爲邦得正應已故无咎也上九鶴音登于天貞凶注舊注難曰翰音巽

爲雜應在震爲音鶴今本作翰易說雜棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰

一作鶴說文雉肥鶴音者也从鳥軫聲魯郊以丹雉祝曰以

斯鶴音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰

貞凶何也雄雞斷尾禪爲儀郊天之禽衣以文繡其去死不

遠矣故其象曰何可長也

疏

虞安也○此苟義也○四絕至

虞元意於四則吉四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕惠氏謂初正應四不得言有它卦爻相應情同夫婦故非應者曰它柏舟詩曰之死靡它是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之非應曰它子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名鷩思

謂虞與鶴皆澤鳥中孚內卦澤也故九二象鶴初九象虞虞
一名姻澤鳥一名護田鳥似水鴉蒼黑色常在澤中見人輒
鳴喚不去有似主守故名虞鳥之專壹而无它者也虞吉者
言初九如虞之專壹无它則吉若亦它焉膠膠擾擾反不如
虞之安於其澤矣故曰有它不燕不燕者謂不如虞之安於
澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不
安之兒故初九亦有戒辭焉虞與燕皆訓安禮葬曰虞所以
安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我
安卿大夫皆對曰諾敢不安於是說屢升席坐乃安未安以
前立行饗禮既安以後坐行燕禮曰燕曰虞言初九當少安
毋躁也然則不曰吝何也比初下從上為順故有它吉大過
上撓下為逆故有它吝中孚九在初故不言吝志未變故曰
吉虞訓安兼訓守故澤虞為守澤之鳥虞人為守澤之官志
未變者守其位不思其外也○震為至之功○此虞義兼易
說義也二至三體震故為鳴在訟為离為鶴虞氏逸象文
鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰
立夏清風至而鶴鳴故离為鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎
為月故為陰夜二動體坤則成益益三至五體艮艮少男於
坤稱子故曰其子震巽同聲相應故曰和之說文爵禮器也
象爵之形周禮天官大宰以八柄取羣臣一曰爵鄭注謂公
侯伯子男卿大夫上也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷禮
三等周爵五等离為飛鳥故為爵受爵於國有陶寺門闕之

象故云好爵也靡孟氏訓其古音磨言相磨礪也坤爲身故稱我吾謂五五利二變正應己故曰吾與爾靡之易說荀子曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使然也今與不善人處則所聞者欺誣詐僞所見者污漫淫僻貪邪之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知其子視其友不知其君視其左右靡而已矣靡而已矣此我有好爵吾與爾靡之之義也好爵猶好德孟子謂之天爵靡之者師友之化漸靡之功故與善人處身日進於仁義而不自知與不善人處身且加於刑戮而亦不自知則靡之功神矣化矣可不慎哉可不懼哉管子曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰刻靡勿釋牛車絕麟靡古作劇見法言省作靡或訓爲靡或訓爲散皆失靡之之義矣好爵本乎天吾與爾共有之故願與爾共靡之九二比初九同德也傳所謂不知其子視其友也九二應九五同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡之之人與靡之之事當於交之同德比應君臣朋友間觀之故曰慈石召錫或引之也樹相近而靡或輔之也同聲相應同氣相求鶴鳴子和我爾靡惟其誠而已不誠其動人心不神故誠又誠合於情精又精通於天雖木石之性皆可動也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也尋說產陸爵兼指初九九五與虞但指五者敬異耳○三四至甚也

○此兼荀義也二至四體震震爲音響爲樂笑故或鼓或歌
三至五體艮止故或罷訟坎爲涕洟故或泣敵謂四三失位
不能自正應在上登天不下訟坎爲志疑故象如此○訟坎
至爲日○虞義也○四體至是也○迺今木作幾辨證云音
訓幾京作近孟荀作既孟云十六日也案古文讀近爲既詩
往近王舅是也此實當作既四體巽納甲十六日巽象退辛
故云既望孟長卿之言是也今案惠說的矣但崧高詩往近
王舅之近乃迺字之譌說文孤古之道人以木鐸記詩言从
走从刀刀亦聲讀與記同毛傳迺已也鄭箋云迺辭也聲如
波記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉
爲己以爲辭也經三言月望歸妹五上弦見兒之月也故從
幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從迺迺既也
○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬爲
匹震爲奔走虞氏逸象文認見乾坎變中孚則乾坎皆不見
而四至上體遂故馬匹匹初四易位皆得正故无咎○孚信
至咎也○此虞義也二在坎爲孚訟坎也上爲巽三至五體
艮故曰巽繩艮手攀如者使二變正來應已也○舊注至長
也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮雞曰翰音鄭注翰
長聲也巽爲雞說卦文震爲音虞氏逸象文翰爾雅作翰鶴
天雞郭注云鶴雞赤羽逸周書云文鶴若彩雞成王時蜀人
獻之易說謂占曰貞凶者人之華美外揚中无實德者猶丹
雞之赤羽郊不以誠天亦不飲其祀焉能去咎適足招凶翰

音一名晨風一名澤特卽小過飛鳥遺音鳥之飛且鳴者翬
雉之屬其飛不高故宜下不宜上下吉上凶中孚初九安於
下則吉小過初六志在上則凶中孚與小過旁通故皆取象
於鳥雉雞斷尾憚爲犧左昭廿二年傳引此以明貞凶之義
中孚柔在內而剛得中說而巽孚注三四在內二五得中兌說

而巽順故孚也乃化邦也注

二化應五成坤坤爲邦故化邦

也豚魚吉信及豚魚也注

謂三四也艮爲山陸豚所處三爲

兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉

或曰江豚魚也京氏曰狔將風則勇利涉大川乘木舟虛也

注中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也中孚以利貞

乃應乎天也注

訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

疏三四

也。此王肅義也辨證云三四得言內者象者材也以全體
言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔
指六三。二化至邦也。此虞義也民以土服故坤爲邦二
變應五有化義。謂三至剛。此荀義也三至五體艮故

豚謂四三在兌故魚謂三九家曰豕汚辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛在淵故曰魚者幽隱中信之道不遺於卑賤幽隱之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與荀義異虞氏作逐魚後儒非之或曰以下廣異義也○中孚至舟也○此玉肅義也虞義二三變則成渙舟楫象故乘木舟虛義並通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死注君子謂乾也訟坎爲獄震

爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不

見故議獄緩死也

疏

君子至死也○此虞義也乾謂訟乾坎

體震也坤喪于乙故死二變體坤也訟四之初坎象不見震喜兌說故爲議獄緩死之象

初九虞吉志未變也注

初宜安處不可妄求它應故志未變也

訟坎爲志其子和之中心願也注

坎爲心動得正應五故中

心願也或鼓或罷位不當也注

不安之見馬匹凶絕類上也

注訟四之初亦初之四言絕其類而上從也有孚擊如位正

當也注以陽居五有信擊二使變是位正當也。翰音登于天

何可長也。注窮上失位信不由中故曰何可長也。義詳爻辭

下疏初宜至爲志。○義詳爻辭下。○坎爲至願也。○此虞義

從也。○初陰爻西南坤類故稱類。上謂上之四也。○以陽至

當也。○言五正中故能孚二也。○窮上至辭下。○巽爲長

三三兌宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞注晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至

三而觀四已消也。又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利益

取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與

時行也可小事注小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不

可大事注大謂四剛失位而不中故不可大事也。飛鳥遺之

音不宜上宜下大吉注高爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三

寓去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上

下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外

有似飛鳥之象矣疏晉上至行也○此下皆虞義也爻例

二未及三而觀陰已消至四故特出從晉上九之三與中孚

同義也必知從晉來者卦有飛鳥之象晉上九為飛鳥也繫

傳杵目之利蓋取諸小過虞被注云晉上之三也艮為小木

上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故

闕地為目艮止於下目之象也震動於上杵之象也震出巽

入艮手持杵出入目中春之象坤為萬民故萬民以濟蓋取

諸小過也故知小過自晉來也柔得中而應乾剛故亨者謂

五也乾剛謂五伏陽震為應○小謂至事也○小陰也坤為

事者坤三或從王事京房云陰為事也○大謂至事也○陽

稱大○商為至矣矣○商為飛鳥震為音虞氏逸象文春秋

昭公五年傳曰日之謙當鳥注商為日為鳥晉上之三則商

鳥飛而震音在故曰遺之音遺存也上陰乘陽者謂五當變

象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二遇其臣象傳所謂下順

也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過

商象半見商為鳥初上變小過橫成非字從飛下翅象鳥飛

下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象鳥說文一在

上象天不字是也一在下象地至字是也不者鳥飛上翔不下來至者鳥飛至地不上去上六上翔固宜凶矣初六在下宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶象鳥者外二陽象其翮中一陰象腹背之毛鳥之高飛翮也腹背之毛增去一把飛不爲高下初二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可得乎故上爻辭曰飛鳥離之凶是謂災眚初象辭曰不可如何也亢龍有悔飛鳥以凶有不亢之龍无不飛之鳥故不可如何然則无避災之道與安處其下不往何災也凡易言飛者皆陽爻乾五飛龍遂上飛遠小過初上二陰象鳥飛無翼故皆凶飛鳥遺音者鷓音也蠶雉之屬且飛且鳴翱翔麥田之中輒思蓬蒿之下終身未嘗高飛遠舉故小過取象焉所謂不宜上宜下者以此案半農不用虞義故以離變初上爲說乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以問時而治六辰象爲陰貞於正月寅其爻右行亦問時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行問辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行問辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲莽而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞鄭注貞正也初爻以此爲正次爻左右者各

從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戊乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤周體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見為圖者備列之矣著也周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲終矣爻折有餘也

初六飛鳥以凶注應四離為飛鳥上之三則四折入大過死故

飛鳥以凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣

謂三坤謂喪為母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其

祖五變三體遘遇故過妣也不及其君遇其臣无咎注五動

為君晉坤為臣二之五隔三艮為止故不及其君止而承三

得正體遘遇象故過其臣无咎九三弗過防之從或戕之

凶注小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過言陽弗能過也防
之防陰也二陰在下有上進之勢故當防謂三弗能過五而
當防二也四失位從或而欲折之初幾殺也商爲戈兵三從
剛上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九四无咎弗過
句遇之注謂四弗能過五而遇過之也以陽居陰行過乎恭
今雖失位進則過五故无咎也四體震動位既不正當動上
居五不復過五故曰弗過過之矣往厲必戒勿用永貞注四
往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故
曰勿用永貞六五密雲不雨自我西郊注密小也晉坎在天
爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲
西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注

公謂三也弋增繳射也坎爲弓彊离爲鳥矢巽繩連鳥七人
之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也上六弗
遇句遇之飛鳥離之凶注上六已仇故弗遇遇之者遇五也

飛鳥離之上遊之象故凶離者羅也謂羅于網詩曰鴻則離

之是謂災管注晉坎爲災晉是謂災管矣

疏高四至以凶○此虞義也晉离

象飛鳥上之三則二至五體大遇死也○祖謂至妣也○此
虞義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖母也二在巽三巽之
主女隨母故三爲二母死大過故妣也母死稱妣者由禮生
日父母死曰考妣也初坤體坤又爲巽母故爲祖母五變則
二至五體遇故曰遇也○五動至无咎○此虞義也晉坤爲
臣者謂三在坤位爲五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽
爲吉○小過至凶也○辯證曰弗過遇之弗過防之並當以
兩字爲絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽
弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義
防謂防四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折
之初者虞意或謂初也离爲戈兵說卦文四初易位則三體
离离爲戈兵有股象又體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞

義○謂四至之矣○荆澄曰○身能過五而適過之也以陽居陰以下九家義也○四往至來貞○此荀義也○密小至郊也○此虞義也○公謂至穴也○此虞義也○三爲三公故公謂三二爲穴者巽伏爲穴也○上六至離之○虞謂四已變之坤上得之三故弗過過之今案辯證云上六已亢故弗遇過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶詩擗風新臺篇又曰離與過韻或說作過遇者非○晉坎至昏矣○此虞義也○晉三至五體坎子夏傳曰妖祥曰昏坎爲多昏故曰災昏也

小過小者過而亨也注陰稱小謂五過以利貞與時行也注艮

爲時震爲行五利之正成威柔得中是以小事吉也注謂五

剛失位而不中是以不可大事也注謂四陽稱大有飛鳥之

象爲飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注陰在

陽上爲逆故五宜正陰在陽下爲順故二不變上乘剛逆也

下承陽順也疏陰稱小○荀云四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而

字也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交
小過四陰過二陽而居五上小者過也晉上之三乾坤交也
故亨○艮爲至成威○艮爲時虞氏逸象文艮象傳動靜不
失其時故爲時晉坎冬離夏小過震春兌秋爲四時也五失
正故利之正也○謂五○此虞義也辯證曰石經是以可小
爭也彖辭脫可字羨吉字此亦常據蜀石經○謂四陽稱大
○虞義也○陰在至順也○虞謂上陰乘陽故不宜上下陰
順陽故直下王肅云四五失位故曰上逆二三得正故曰下
順爲異耳易說曰鶩說文作鶩从鳥从
並鶩飛戾天故从並上逆而下順也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注君子

謂三也上賁三賤晉上之三震爲行故行過乎恭晉坤謂喪

商爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死

喪過乎哀也坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉

也疏君子至儉也○此虞義也行過乎恭者虞謂三致恭以

君子存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙
君子有終吉故此與同義也晉語于服景伯曰陷而入於恭
韋昭解陷猶過失也如有過失甯近於恭是也坤喪乙故據

爲喪卦體大過死而商目艮鼻出涕淚過哀之象也積弓孔
子曰拜而后稽顙頽乎其順也稽顙而后拜順乎其至也三
年之喪吾從其至者鄭注謂重者尙哀戚是也坤爲財爲用
虞氏逸象文爲吝吝者說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與
其不孫也甯固集解孔曰俱失之奢不如儉又禮與其奢也
甯儉喪與其易也甯戚包咸曰易和易也言禮之本意失於
奢不如儉喪失於和
易不如哀戚是也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何不及其君臣

不可過也注體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義從

或股之凶如何也注三來戰四故凶如何也弗過過之位不

當也往厲必戒終不可長也注位不當所謂剛失位而不中

也體否上傾故終不可長矣密雲不雨已上也注謂三坎水

已之上六故已上也弗過過之已亢也注亢過也窮高曰亢

疏四死至如何○此處義也四死大過中則初失應故曰不
可如何也○體大至同義○此處義也二體大過初故曰

下艮爲止二至四體異故曰止舍異下臣謂三謂二不可
三也隨六三係丈夫虞復注云隨家陰隨陽三上係於四小
通時陰亦當從陽故云同義也○三來至何也○此虞義凶
謂四也四之凶不當見於三謂四折之初則體飛鳥而成明
夷三離災管故凶也○位不至長矣○辯證謂位不當所謂
剛失位而不中也不可長長當讀如剛長之長猶言不可過
也體否者初至四體否四居上傾否者也故終不可長矣此
虞義也但虞意當讀爲長久之長四體異爲長也義並通
○謂三至上也○此虞義也謂上之三亦三之上坎水已之
上大故不雨也○抗過至曰抗○抗今本作亢虞云飛下稱
亢讀同頤謂晉三已下飛不應上也今尋辯證云上六已抗
故弗過過謂過五若然則當與乾亢龍何訓王肅乾上注云
窮高曰抗陽極於上知進而不知退故有悔小遇上亦窮高
若變亦陽極故與同訓抗過也此干實義也說文亢人頸也
从大省聲或从頁作頤抗从心亢聲一曰易抗龍
有悔是許氏所見本作抗可知故亢首作抗也

三三 坎宮三世卦
三三 消息十月

既濟亨小利貞注泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得

位各正性命保合大和故利貞矣初吉注初始也謂泰乾乾

知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂注泰坤

稱亂二上之五終止於泰則反成否于秋其父臣弑其君上

下无邦終窮成坤故亂疏泰五至貞矣。此下皆虞義也本

於例當云乾二之五而五之二者泰坤女主上交上二故卦

主柔得中而亨小二陰故稱小也經惟既濟一卦六爻正而

得位各正性命保合太和乾柔傳文彼注云乾爲性巽爲命

乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保

合太和是利貞之義矣故曰利貞。○初始至初吉。○卦本泰

來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始元也復以

自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本

是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉。○泰坤至故亂。○

坤代終故爲終爲死喪故爲亂並虞氏逸象文既濟者已濟

也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否故云

二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遂于秋父至三

坤臣弑君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明

戒慎全

王道也

初九曳其輪濡其尾无咎注

夏說曰坎爲輪二象輪曳之者初

也初非輪乃曳輪者二爲婦車初曳其輪故二喪其蒞自二
至上爲重險見險而能止雖滿其尾何咎六二婦喪其蒞勿
逐七日得注離爲婦泰坤爲喪蒞車蔽也詩曰翟蒞以朝離
爲雉其羽以蔽坎畫蒞之象也坎爲盜故婦喪其蒞泰震爲
逐爲七離爲日二履中道故勿逐七日得也九三高宗伐鬼
方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名武丁三
十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏羌來賓是
也乾爲高宗坤爲鬼方離爲戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼
方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之
小人勿用九三爲君子之爻也六四禴有衣袽終日戒注禴
短衣也袽敗衣也乾爲衣故稱禴乾二之五乾象裂裳故禴

有衣御离爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭實受其福注坎月出西方故西鄰謂五离
日出東方故東鄰謂二离以戈兵殺牝牛故殺牛禴者夏股
春祭春物未成祭品鮮薄五動震春爲祭主二虛五實乾爲
福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也上六濡其首屬注乾
爲首五從二上在坎中故濡其首屬疏易說至何咎○坎爲
四體坎合外坎爲重險也初在二下故曳其輪見險而能止
者泰初本否四體艮爲止也艮又爲狐爲尾狐行則下其
尾初在後稱尾在坎水下故濡其尾尾濡輪曳咎也得正有
慶於義可以危而无咎矣此兼宋衷義也○离爲至得也○
离中女故爲婦泰坤消乙爲喪此虞義也弗車蔽也此鄭義
也詩衛風碩人蕭毛傳云翟翟車也夫翟以翟羽飾車弗蔽
也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以白隱蔽謂之弗
因以翟羽爲之飾离雉之羽以蔽坎舉故曰弗二至四體坎
坎爲盜說卦文泰震謂三也震爲奔走故爲逐震納庚數七
离爲日故云七日二得中順三故云七日得也與巽喪馬勿

逐同義此虞義也易說曰喪葬與輿輪同皆不行之象初吉
則二可知○高宗至父也○惠氏引汲郡古文曰武丁三十
二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏人來賓故商
頌殷武曰韃被殷武奮伐荆楚架入其阻哀荆之旅竊疑周
之荆楚商時謂之鬼方古文所謂次于荆者蓋鬼方之地世
本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬪是生六子其六曰季
連是爲羊姓季連者楚是荆楚故屬鬼方有冥隘方城之險
故詩言采入其阻易言三年克之鬼方克而氏人貢卽詩所
云有截其所也鄭箋云氏羌夷狄國在西方者也正義氏羌
之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西
戎鬼方西南夷傳七羌九氏各有部落是漢世尙存也乾鑿
度曰高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正
位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道
中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王擬以校
易勸德也鄭注云擬出高宗以口昭易義所以勸人君修德
者也尙書大傳曰武丁內反諸己以思先王之道三年編髮
重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國
是其事也乾爲高宗者泰乾爲君三在震帝君配天故稱高
宗此下虞義也坤爲鬼方者坤位西南鬼方爲西南國名也
乾三得位使二上征故乾二之坤五爲高宗伐鬼方也坤爲
年爲小人爲用並虞氏遷象文位在二故三年克之小人勿

用也高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也故既未濟皆以高宗爲言易之興也當殷之末世因以思商之中興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者爲聖人君子故九三爲君子之爻而勿用坤之小人也○禘短至日戒○禘今本作禘子夏王虞作禘說文孟喜並作需御子夏作茹說文孟喜並作絮京房作絮乾爲衣九家逸象文此下虞義也虞謂伐鬼方三年乃克旅人勲勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可恃也○坎月至福也○春秋僖公十五年傳西鄰責言不可償也服虔解詁云三至五互坎坎爲月生西方故爲西鄰既濟本自泰來泰四其鄰象言皆失實謂坤虛也故知此實受福指九五陽爻也商畜牝牛謂坤二五之乾坤牛也爲戈兵說卦文以兵殺牛故知東鄰謂離二也論古文本作倫同約王制天子諸侯宗廟之祭春日酌鄭注蓋夏殷之祭名周則改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜可灼若爾雅夏祭曰酌則周公制禮所改也夏殷以丑寅爲正周以子爲正夏殷之春周已近夏故更名春日祠而以酌當夏五爲坎主坎爲內約惠彼疏云苟有明信澗谿沼沚之芼蘋蘩荇藻之菜可薦于鬼神故知坎象當薄祭也五動四至五體震主春爲主器長子故爲祭主爲夏殷春禘之義邢氏爾雅疏云小雅禘祠烝嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰

不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓禴爲夏殷春祭者惠升四疏云文王爻辭皆據夏商之制故也乾陽稱實乾爲福坎本乾二五之坤故九五受乾福爲東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指二五不如二不應五反受福今故易之經凡三言禴皆當訓春祭萃二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄴說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦薄吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三世九三爲世爻既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三坤此以廣異義○乾爲至首屬○此虞義也乾爲首謂五也從二來坎中上位極乘陽故濟五象言何可久蓋泰所以爲否也

既濟亨小者亨也注

天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛

柔正而位當也注

此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正

當位也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反

否終坤故其道窮也疏○天地至亨也○此荀義也○中謂二

成則反否此虞義也詳卦辭

水在火上既濟君子以思患而豫防之注君子謂乾三也坎為

思坤為患乾三傷若謂防否也六爻既正必當復亂故君子

繫之思患而豫防之治不忘亂也疏此兼苟義也○水火相

坎為志為謀故為思坤為害為亂故為患泰天地交物所以

濟終止則亂乾三傷若使二升五以正坤故曰思患而豫防

之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊

楯以待寇客蓋取諸豫注謂備豫不虞也

曳其輪義无咎也注得正故无咎七日得以中道也注勿逐自

得履中道也三年克之備也注備當為德坎為勞故德終日

戒有所疑也注坎為疑東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其

福吉大來也注時為震春吉者受乾福也陽為大明鬼神享

德不享味濡其首厲何可久也注居上濡五處高居盛必當

復危故何可久也疏得正故无咎○未喪義也詳爻辭○勿

逐至道也○此兼王肅義也肅又以二

五相應爲七日今不用○備當至故億○備今本作億今从陸績坎爲勞虞義也○坎爲疑○虞氏逸象文四處明闇之際貴賤无恆或爲衣或爲卿也履多懼之地土承帝王故終日戒慎有所疑懼也○時爲震春○謂泰震主春也舊注禘爲夏祭今不用義見爻辭下○吉者至享味○此兼虞義也泰辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外陽爲坎主故亦稱來天地交故吉亨故吉大來矣○居上至久也○此荀義也

三三 濟宮三世卦消息內
卦十月外卦十一月

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯

故稱未濟小狐汔濟注否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾

渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利注艮爲尾狐獸之長

尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利疏否二

濟○此下皆處義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五

之二者以內卦爲主也柔得中天地交故亨者謂五也○否

艮至中也○艮爲狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐謂
四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮爲至攸利○

艮爲尾虞氏逸象文尾謂二者尾在下二艮初爻在下也孟喜章句云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汜濟濡尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐汜濟垂尾累衰初難偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲三說皆與象辭合

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾失位故吝九二曳其輪貞

吉注坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四

故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川注

在兩坎中故獨稱未濟四變體震爲征陰居陽位故征凶在

內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四

貞吉悔亡注動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年

有賞于大邦注變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲

年爲大邦師師賞四在坤中體既濟離二故三年有賞于大

那六五貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚

吉注動之乾商爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有

之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚

失是注坎爲孚謂四上之三介四故有孚坎酒流頤中故有

孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故

濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是疏應在至故

義也否二至四體艮四爲艮主故爲狐又爲尾謂初濡四尾

也四失位不應初故初吝也○坎爲至貞吉○此兼姚信義

也坎爲曳爲輪說卦文此坎當謂三至五體坎之坎故二得

曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故

吉○在兩至坎也○此兼苟義也四伐鬼方故在震爲征也

三在兩坎間變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟

者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從

坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大

那○此虞義也四變則二至四體震初至五體師坤西南故

爲鬼方坤爲年爲大邦並虞氏逸象文乾爲慶爲施爲福祿

故陽稱賞也四體既濟商爲戈兵在商三爻故稱三凶變則
在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國辯證云漢名臣
秦澂作祗孟京虞云震教也棟案古文祗與震通而震又作
振石經盤庚今爾惠朕曷祗動萬民以遷今書作震動史記
臯陶云口嚴振敬六德魯世家毋逸日治民震雷今書皆作
祗祗與振又皆訓敬史記勝善云勿敢越逐敬復之徐廣曰
敬一作振今書作祗內則祗見孺子康成云祗敬也或作振
乃知振敬祗三字義並得通振亦作震又訓爲震動意此經
之義放之世本汲郡古文詩商頌商之鬼方周時荆楚之地
商頌殷武卽伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言奮也與奮伐
荆楚同義或謂震爲擊伯名誕妄殊甚○之正至无悔○此
虞義也體外坎宜有悔矣坎爲悔故明之正則吉无悔也○
動之至孚也○此虞義也五動則成乾乾爲君子有商光矣
下坎二在中稱五有之故有孚吉○坎爲至失是○此虞義
也四體外坎爲孚上之三介於四故有孚四變則二至上體
順四以坎酒流入故于飲酒宜有咎也上變則无咎乾爲首
否乾也坤二之五則首在酒中爲沈酒濡首之象說文正是
也應文是古文正故日是正也六爻失正故有孚失是此
又綜六爻之美而言有孚謂四失是者既濟泰主九三故高
宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其爲消息之故
既濟之得正由三未濟之失
正由四其貞亦四先之初也

未濟亨柔得中也注柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出

中也注謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也注否陰

消陽至剛終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故

不續終也雖不當位剛柔應也注三陽皆失位故為男窮羸

剛柔相應而不以正由未能濟也疏柔上至故亨○此荀義

也○謂二至坎中○此虞義也謂二以上體既濟故幾濟也

○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否

之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利易說則

謂坎為狐初稱小狐濟水不登岸故曰不續終初濡尾上濡

首亦不續終之象也○三陽至濟也○三

陽失位之義大珠林有之以下荀義也

火在水上未濟君子以慎辨物居方注君子否乾也艮為慎辨

辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮為居坤為方乾別五以

居坤二故以慎辨物居方也疏此虞義也艮為慎名艮也艮

為順古文順慎通故為慎又

爲宮庭故爲居坤爲方九家逸象文乾陽物坤陰物下繫文以陽爲主故云乾別五也上繫云方以類聚物以羣分彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分疏言西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也

滿其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注謂初

已正二動成震故行正未濟征凶位不當也注六爻皆位不

當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也注坎爲志震爲行

西坎變震故志行也君子之光其暉吉也注動之正乾爲大

明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節飲

酒濡首故不知節矣疏以下闕補極中也師古曰極中

是不知極也謂初至行正此虞義也震爲行虞氏逸象

文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之二六爻失位五來下陰火珠林云三陽皆失位爲乾道消滅之義干寶曰吉凶者言乎其失得也疎父叛管蔡與亂兵連三年誅及

皆內故曰未濟征凶以六居三不當其位猶周公以臣而君
友流言作矣○次爲至行也○四在兩坎間變剛二至四體
震坎爲志震爲行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也
五動成乾乾爲大明虞氏逸象文○離爲日爲光管輅曰朝旦
爲輝日中爲光○節止至節矣○此虞
義也否二至四體艮艮爲節說卦文
原彙此節就伏男尚辟補

皇清經解續編卷二百四終

傳抄王元慎校
海甯蔣廷敏

皇清經解續編卷三百五

南菁書院

周易述補四

上海李林松心庵著

序卦傳疏

惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序傳百

集故皆無序康成作三禮巨錄一卷以補其闕而不知周禮

序官亦序也逸周書序官於後詩書序亦然後人乃分載

各篇之首其序或開出於經師往往異同各出毛詩序子夏

所作而韓詩別有序說韓傳者亦謂其序爲子夏作易有序

卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也

案淮南鴻烈解繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以

復亦與今本不同○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故

易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇

三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰

也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也

離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎

所以奉承祖宗爲天地之主也故爲下篇始者貴之也既濟未

濟爲最長者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通

陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬

陰用事澤損山而萬物損也損下以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上白損以益下下禮以法陰故以感爲始也爲丈先損而後益各順其類也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫

必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀
故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物
不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡
矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受
之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故
受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則
不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷
也陷必有所麗故受之以離離者麗也注此天道也疏傳有
盈也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始于乾資
生于坤乾二五之坤成兩坎坎二之初成屯陽動在下造生
萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先
天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

故其所法象必自天地而還。屯者至禪也。乾坤旁通爲
諸卦之祖。反復不衰之卦也。若屯則反爲蒙。萬物始生之後
漸以長。釋蒙艮少男幼小之貌。故曰物生必蒙。干氏曰蒙者
離宮陰也。世在四月八月之時。降陽布德。贊麥並生。而息來在
寅。故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也。正月之時。陽氣上
達。故屯爲物之始生。蒙爲物之釋也。施之於人。則童蒙也。
物僣至道也。孩釋不養。則不長。需五需于酒。食坎在乾上。
水火交和。故爲飲食之道。干氏曰需坤之游魂也。雲升在天
而雨未降。翔翔東西。需之象也。王事未至。飲宴之日也。夫坤
者地也。婦人之職也。百穀果蓏之所生。禽獸魚鼈之所託也。
而在游魂變化之家。卽亨饗腥實以爲和味者也。故曰需者
飲食之道也。飲食至以訟。需反爲訟。需兩象易亦爲訟。
孟氏曰陰陽養萬物。必訟而成之。君臣養萬民。亦訟而成之。
干氏曰訟。離之游魂也。離爲戈兵。此天氣將刑殺聖人。將用
師之卦也。訟必至軍也。因爭必起。相攻坤爲軍。物坎爲
軍。水上下皆軍。故曰師。凡制軍萬有二千五百人爲軍。天子
六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。軍有將皆命卿也。二千
五百人爲帥。帥皆中大夫。五百人爲旅。旅帥皆下大夫也。
○軍必至以比。師反爲比。師兩象易亦爲比。軍起而不比。
則爭無息。必相親比。而後得甯也。方以類聚。物以羣分。人眾
則羣類。必有比矣。干氏曰比者坤之游魂也。本世於七月而
息來在巳。去陰居陽。承乾之命。義與師同也。○比者至小。羣

○由此而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰劣故小畜敵衆也○物畜至禱也○小畜反爲履小畜以懿文德而履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也失所履則亂是履溺所失微而其爲亂大者禮故履者禮也君子先懿文德然後以禮導之故物畜然後有禮也今本履者禮也四字入注○履然至通也○安上治民莫過於禮以禮導之必通通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降以通於陰天地交而萬物通也今本履而泰衍而泰二字○物不至以否○泰反爲否泰旁通來爲否泰兩象易亦爲否九三无平不陂上六城復于隍言泰終反否也物極則反故不終通而否矣孟子曰天下之生久矣一治一亂乾坤十變而至泰否陰陽之氣一周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成否故稊卦曰反其類也○物不至同人○否上傾否先否後喜否終則傾故同於人通而利涉矣謂人人同志故可出門同人謀而台也○與人至大有○同人反爲大有同人兩象易亦爲大有以欲從人人必歸己所以成大有○有大有至以嗛○富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也大有六五爲卦之主其體文明其德中順有威不用故能嗛有大有今本作有大者○有大至以謙○嗛反爲豫言同既大而有嗛德則於政事恬豫出地書豫豫行出而喜衆之意○豫必至以隨○順以動者眾之所隨也孟子曰吾王不游吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反

爲盛隨旁通亦爲豐子行父事備物致用而天下治也隨震
爲喜盡感亂也萬事從感而起故盡爲事盡彖傳云往有事
也○有事至大也○陽稱大二陽動升故曰大有豐元亨則
可大之業成謂事立功成可推而大也○物大至以觀○臨
反爲觀二陽在上故可觀言德業大者可以觀政於人也觀
彖傳曰大觀在上中正以觀天下王道可觀在於祭祀祭祀
之盛莫過初鹽降神故下觀而化也○可觀至合也○可觀
則異方合會也彖傳曰顯中有物曰噬嗑无物則口不噬物
在顯中隔其上下因齧而合故曰合○物不至飾也○噬嗑
反爲賁物相合則須飾以修外也分剛上文柔故飾○致飾
至剝也○以文致飾則上下溝通故曰致飾然後通也文者
致理極而無救則盡矣極飾反素文章敗故爲剝也呂氏春
秋慎行篇孔子卜得賁孔子曰不吉子賁曰夫賁亦好矣何
謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是其義
也○物不至以復○剝反爲復夫易窮則有變物極則反於
初故剝之爲道不可終盡而受之於復也陽四月窮上消進
至坤故曰窮上反下復者歸本之名擊陰剝陽至於幾盡一
陽來復故稱反復也○復則至无妄○說文妄亂也一陽初
復而不亂故无妄案惠氏注无妄從京馬鄭妄讀若望以爲
大旱之卦萬物皆死无所復望但虞氏注象傳已非之謂序
卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱
之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜若物

皆死將何畜聚以此疑也○有無至大畜○無妄反爲大畜
物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也謂有誠實則可以
中心藏之畜即多識前言往行以畜其德之畜今本無物字
○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳
曰不家食吉養賢也可以觀其所養故言物畜然後可養天
地養萬物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通
爲大過頤大過皆反復不衰卦故取旁通也養則可動動則
過故受之以大過也虛義云人頤不動則死故受之以大過
大過否卦棺槨之象也此本繫傳易之以棺槨來自是兩象
易義今不用○物不至陷也○大過不可以極極則過涉滅
頂過而不已則陷沒也坎之爲陷者習坎重險陽陷陰中也
○陷必至麗也○坎旁通爲離坎離亦反復不衰卦也故取
旁通物極則變陷則反所麗坎離陷於地必有所麗於天而
受之以離也離之爲麗者日月麗乎天百穀草木麗乎土重
明麗乎正柔麗乎中正故曰麗也乾鑿度曰離爲日坎爲月
日月之道陰陽之經所以終始萬物鄭注言以日月終天地
之道也○注此天道也○天地者乾坤之象泰否者天地之
交乾坤之合體坎離者乾坤之二用也上經言天地生萬物
以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠
氏不注序卦非闕也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦
直朱新仲王巽卿矣茲所疏解集漢諸儒之說聞亦及於後
儒而黜其未合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下

此篇仿

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上
下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受
之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遂遂者
退也物不可以終遂故受之以大壯物不可以終壯故受之
以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於
外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽
者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必
益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必

有過故受之以遯遯者過也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉注此人事也疏

傳有天至所錯。此詳言人道三綱六紀有自來也有天地謂天地否也乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否即言乾坤也但上經先泰後否此先否後泰者乾鑿度云上經象陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益則可先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂否反成泰天地壹壹萬物化醞故有萬物也泰有萬物然後有男女有男女然後有夫婦者言咸卦之義也泰已有否否變成咸坤三之上成兌少女乾上之三成長少男柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫婦之象莫美乎斯故夫子述其義以崇人倫之始而不係之離也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其直明先王制作蓋取之於情者也錯施也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也索虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今

尋傳義否泰為乾坤合象由否生成咸自是古義但此節只明
咸義下文方乃及恆咸言取女女經男取則夫婦可知故謂
咸為夫婦之始恆乃夫婦之終可也謂咸只男女恆乃夫婦
者恐非經意虞又以咸上復乾成遂釋父子以遂三復坤成
否釋君臣上下疑曲說矣荀子大略篇曰易之成見夫婦夫
婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以
男下女柔上而剛下注云艮為少男兌為少女故曰見夫婦
又引此節文而云以夫婦為本陽倡陰和然後相成也知荀
讀此傳亦主咸義未嘗及他卦矣乾坤咸不出卦名者以其
為上下經之首卦特別言之○夫婦至久也○咸反為恆夫
婦之道謂咸也當有終身之義郊特牲云壹與之齊終身不
改也○物不至退也○夫婦之道以恆為貴而物之所居不
可以恆宜與世升降有時而遂者也終久於其所今本作久
居其所○物不至大壯○達反為大壯達君子以遠小人達
而得通何可終耶陽盛陰消君子道勝也○物不至進也○
陽盛自取屬藩不可以終壯也當宜柔進而上行受茲錫馬
晉為進者柔進而上行也○進必至傷也○晉反為明夷晉
極常降復入於地故曰明夷日在坤下其明傷也○傷於至
家人○晉時在外家人在內故反家人案此謂離二也必反
於家今本作必反其家○家道至乖也○家人反為睽家人
以女為與主長女中女各得其正故曰利女貞婦子嘻嘻過
在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖睽為乖者二女

同居其志不同行也○乘必至難也○二女同居志乖而難
生屯與蹇皆以爲難者卦皆有坎也○物不至緩也○蹇反
爲解蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之
以解也○緩必至以損○解極則其失必多損泰三之上失
位故云失也○或曰有罪緩死失之則僂倂有損於政刑故言
緩必有所失受之以損案此本象傳云亦傳義之一端耳然
亦治世以大德不以小惠鄭康成陳元方曾不語教之意或
漢儒有此說耳○損而益○益而損○益而損○益而損○益而損
之故言損而不已必益成恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲
泰否也故雜卦曰盛衰之始也○益而損○益而損○益而損
則盈故必決矣損益盛衰若循環然詩曰高岸爲谷深谷爲
陵○決必至遇也○决反爲邊以正決邪必有嘉遇决時君
子决决獨行遇雨故言决必有遇也决必有遇今本作决必
有所遇○物相至聚也○天地相遇品物咸章故言物相遇
而後聚也○聚而升○升○萃反爲升萃時用大牲而致孝
享順天命而升爲王矣故言萃而上者謂之升升上也○木生
地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也○升
而至以困○冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困
也○困乎上以井○困反爲井困及乎悅仇則反下以求安
故言困乎上必反下也井在下者也○井道至以革○井久
則○革物至以累○革反爲累革去故離取新既以去故則

宜制器立法以治新也。鼎所以和齊生物，成新之器也。故取象焉。○主器至動也。○鼎所以亨任享于上帝，主此器者莫若冢，適以爲其祭主也。故言主器者莫若長子也。○物不至止也。○震反爲長，震極則征凶昏薄，有言當須止之。故言物不可以終動止之矣。○物不至進也。○終止雖獲，故長時行須漸進行，故曰物不可以終止。故受之以漸，漸爲進者，否三進之四巽爲進也。○進必至歸妹。○漸反爲歸妹，漸旁通亦爲歸妹，鴻漸于陸，飲食衎衎，言六比三女漸歸夫之象。故云進必有所歸，歸嫁也。震嫁兒，兌爲妹。○得其至大也。○歸妹者，姪婦，賤國三人，凡九女爲大援，猶言得其所依歸也。○窮大至以旅。○豐反爲旅，諺云：作者不居，況窮大甚而能久處乎。故必獲罪去邦，羈旅於外矣。豐上闕其无人，失居之象也。○旅而至入也。○旅上號眺，喪牛無所容矣。巽爲進退，爲不果。又爲入旅者，親寡之時，以巽則得所入也。○入而至說也。○巽反爲兌，巽以申命行事，兌爲講習，學而時習之，不亦說乎。○說而至離也。○人說則忘其勞，死而後散之，以征役離之以家邦，故曰說而後散之。故受之以渙，渙爲離者，風以散物，故離也。○物不至以節。○渙反爲節，離散之道不可終行。當宜節止之，故言物不可以終離受之。以節事有其節，則物所同守而不散，越也。○節而至中孚。○節以制度，不傷財，不害民，則人信之，故言節而信之受之。以中孚既有其節，宜信以守之矣。○有其至小過。○中孚旁通爲小過，中孚小過皆

反復不衰之卦也故取旁通自恃其信者其行必果而過於中能免於過乎故曰受之以小過○有過至既濟○行過乎茶用過乎餼可以燭世屬俗大過則必至於陷小過或可濟事也○物不至於終焉○既濟反爲未濟旁通亦爲未濟夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也乾鑿度曰既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也○注此人事也○下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既未濟言夫婦之道也○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射入卦相錯惠注云此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也疏云此釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣

雜卦傳注

雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也

疏辨證引九經字樣雜從衣集聲俗作雜與氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲常有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踏取聖人之意或欲錯綜以

謂之故次序卦以其禘也干氏曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始於夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遺遇之遷武王成王所先後之政著漸受命短長之期備於此矣兩夫子又重爲禘卦以示其大第禘卦之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏義黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禘代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之述桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆賢聖所遭遇異時者也夏政尙忠忠之弊野放殷自許以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋問諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之幣服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也比樂師變注比

五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或

求注 臨二陽通陰教思无窮故與觀五在上下觀而化觀民

黃教黃求屯見而不失其居象禱而著注 陰出初震故見般

桓利居貞故不失其居象二陽在陰位故禱初禱爲交故著

震起也艮止也注 震陽動陰故起艮陽終止故止損益盛衰

之始也注 損泰三益上衰之始益否四益初盛之始大畜時

也无妄災也注 大畜五之復二成臨時含坤二故時也无妄

上三遷初子弑父故災者也萃聚而升不來也注 坤眾在內

故衆升五不來之二故不來之內曰來也謙輕而豫怠也注

怠讀作怡謙位三廢故輕豫薦樂祖考故怡怡或曰怠也噉

噉食也賁无色也注 頤中有物故食離日在下五動巽白故

无色也兌見而巽伏也注 兌陽息二則見龍在田巽乾初入

陰故伏也隨无故也蠱則飾也注否上之例君子弗用故无

故也蠱泰初上飾坤故剛飾也判爛也復反也注剝生於遯

陽得陰孰故爛復剛反初晉畫也明夷誅也注離日在上君

道明也故畫誅傷也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困

相遇也注泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也咸速

也恆久也注相感者不行而至故速也日月久照四時久成

故久也渙離也節止也注渙散故離節制數度故止解緩也

蹇難也注雷動出物故蹇蹇險在前故難際外也家人內也

注離女在上故外也家人女正位乎內故內也否泰反其類

也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大

壯則止遂則退也注大壯止陽陽故止遂陰消陽陽故退巽

爲退者也大有眾也同人親也注五陽並舉故眾也夫婦同

心故親也革去故也鼎取新也注革更故去舊亨既故取新

也小過過也中字信也注五以陰過陽故過信及豚魚故信

也豐多故親寡旅也注豐大故多旅无容故親寡六十四象

皆先言卦乃道其指至旅體離焚棄之行又在旅家故獨先

言親寡而後言旅離上而坎下也注離五自遷初故上坎由

觀上之二故下或曰火炎上水潤下也小畜寡也履不處也

注乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝

窮上失位故不處需不進也訟不親也注訟在前也故不進

天水違行故不親也大過顛也注顛頊也頊顛澤中故顛也

自此以下卦皆不協以錯亂失正者故改耳過遇也柔遇剛

也注坤遇乾也漸女歸待男行也注竟爲女艮爲男反成歸
妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也注
謂養三三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與象以養
正聖功同義也既濟定也注濟成六爻得位定也歸妹女之
終也注歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未
濟男之窮也注否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰
未濟主月晦乾道消濕故男之窮也夬決也剛決柔也君子
道長小人道消也注以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲
小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消喻武王伐紂
自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體違夬故大
以遵而終於夬言君子之決小人故君子道長小人道消疏

乾剛至柔也○自此以至終篇皆虞義也有兼取他義或是
正者逐條明之說卦乾為金古人以金象陽也○此五至故
憂○此師二上之五親比萬國故樂師六三失位與尸凶故
憂卦云吉此云憂者內卦坎為憂論語于路曰子行三軍則
誰與子曰必也臨事而懼憂亦懼也○臨二至故求○此
兼荀義也二陽息二成臨故為二陽通陰觀五大觀在上故
下觀而化或云臨觀互有與求之義今樂變文言或義或然
也○陰出至故蓄○陰出初震者乾始交坤成兩坎吹二之
初成屯則二為陰得離中爻也離為見故曰見屯有反艮艮
為居故云不失其居蒙有反震震為元黃天地之讓也艮道
光明故碑而著屯从屮賈一一地也艸艸木初生也艸木初
出地上故有見義占蒙與匪通詩瓜瓞蒙或春秋傳作靡茸
蒙代有苑鄭亦訓蒙為麗故蒙有棟義○震陽至故止○起
謂震初止謂艮三○損泰至之始○損益泰否之變也故四
卦皆合舉之經自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二
卦自乾坤外自北師至損益十卦自咸恆至否泰十卦○
大畜至者也○大畜自大壯來四之上與萃旁通萃九五下
之復二則成臨五下居二為見能在田時舍之義故曰時无
妄遂上之初遂于執父故上之初為无妄以救之故曰災也
此虞義云爾今案大畜外卦艮互震艮象傳曰時止則止時
行則行動靜不失其時故曰時慶義艮為時也无妄其匪正
有眚虞彼注云四已之正上動成坎故有眚六三无妄之災

上九无妄行有譽象傳曰窮之災也故曰災○坤罕至來也
○說卦坤爲眾升五不來之二者虞升卦注云二當之五得
正爲用見大人也說文不鳥飛上翔不下來也从一猶天
也故不來爲上升之義○怠讀至怠也○嘽三辭資居賤輕
者卑小之義也說文悅和也碌作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考和之德也或曰怠也者虞申言別義也以樂豫故心怠
說文怠慢也此亦鳴豫而凶冥履而渝之義今案惠氏辯證
及九經古義竝云怠古音怡京房作治虞翻作怡治與怡皆
與時來協韻張平子東京賦堅冰作於履霜詩木起於槩栽
味且不顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改裁漢帝柏
梁詩云日月星辰和四時梁王云駢駕四馬從梁來自斯以
下同用一韻而執金吾云微道宮中禁惰怠又曹翔作後漢
敬隱后頌述宋氏之先云實先契而佐唐陽受命而創基二
宗儼以久享盤庚儉而弗忘皆讀爲怡知惠意訓怠耳○願
中至色也○賁小利有攸往謂五故五動成巽爲白也辯證
云色謂五色賁色禱非白非黑故云无色○兌陽至伏也○
兌陽息至二二本離中爻離爲見乾二見龍故兌爲見巽乾
初入陰者謂巽本乾也陰來入初故云伏巽在牀下有伏象
也○否上至飾也○隨否上之初體乾初巽龍故君子勿用
故謂故舊否陰卦隨通陽故无故盡泰初之上坤爲文上飾
坤也故則飾也節今本作節當从石經及鄭氏壬氏本○剏
生至反初○燭說文作燭熱也方言自河以北趙魏之閒火

孰曰爛邁消至剝陽得陰孰故曰爛也復亨剛反故曰反初也○離日至故誅○此兼于義也晉辭晝日三接故為晝明夷明入地中得其大首故曰誅言陽當有所誅傷也說文誅討也故訓傷○泰初至遇也○井泰初之五為坎坎為通井養不窮唯其通也困否上之二乾坤交而亨繫傳曰困窮而通交通必相遇也困三遇四者以因本自否來否三之上體邁邁遇也○相感至久也○二氣感應以相與故咸速天地之道恆久而不已故恆久○漢散至故止○渙節皆有坎水風以散之則離澤以濟之則止○雷動至故難○離女至內也○二女乎險故為緩蹇險在前而止故為難○離女至內也○二女不同行其志在外故曰外女正位乎內而家道成故曰內○否反至之道○類謂大小也泰極則復大往小來否終則傾小往大來繫傳方以類聚物以羣分吉凶生矣彼注云坤為方西南坤類故以類聚乾為物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分前子曰以類行稊類者稊之反也故云反其類乾象傳曰終日乾乾反復道也干氏彼注云反復天道原始及終疏云卦有反復如反泰為否反否為泰之類是也○大壯至者也○大壯止陽陰傷陽也有反艮為止遂二陰消陽二至四體巽巽為退○五陽至親也○大有柔得尊位大中而上下應之故曰五陽並應眾也夫婦同心虞義云爾今尋卦義無夫婦惠氏同人于野亨彼注云同性則同德同德則同心同心則同志傳曰同人野親也疏云同姓為宗性與姓通二

五相應有昏壽之道以在同人人家有同姓之義故異德合姓
同德合義必知同人爲同姓者彙卦曰同人親也同姓爲親
此卦象傳云君子以類族辨物族姓物姓之同異辨別也
郊特牲云取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親
父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德
故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也此本許
氏五經異義爲說較明九經古義云大有眾也苟本眾作終
衆士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改眾
皆若是注云眾謂諸卿大夫同在此者今文眾爲終史記五
帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作眾是眾有終音故或作終
也○革更至新也○革義有四詳囚有孚改命卦辭下五六
虎豹變皆去故之義鼎水火之用亨飪孰物故云取新三日
鼎耳革明反革也○五以至信也○四陰過二陽而居五上
豕傳曰小者過也坎爲孚中孚二五得中故曰信也信及豚
魚不從虞作遯魚詳卦辭○豐大至言旅○多故謂故舊多
物盛則多故也物極則反豐上無人故反旅○多故謂故舊多
容矣旅寓則少親也體離以下虞申言變文之義豐多故俗
本下有也字非○離五至下也○以虞義言之離五自遂初
之五故上坎由觀上之二故下此本虞二陰二陽爻變例謂
坎離自觀遂來故云但虞意坎離自乾坤來故兼用或說也
火炎上水潤下鴻範文○乾四至不處○此竝以旁通兼兩
象易見義也小畜與澤旁通豫兩象易爲復乾四之坤初成

復者謂豫四之坤初爲復豫四即乾四也小畜以一陰畜復
故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤上成剝者謂
卦是也履與謙旁通謙兩象易爲剝乾三之坤上成剝者謂
剝上反三爲謙謙三之坤初息履故本剝言之也履以謙三
行乾故不處故曰剝窮上失位故不處也履疏云虞於謙卦
引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夫來虞无一陰五陽
之例故不云自夫來也尋虞說易皆不以陰爻用事故云爾
○險在至親也○坎爲險乾爲知知險而須故不進也彖傳
曰剛健而不陷其義不困窮矣訟室惕象傳曰天與水違行
注云猶子違父臣違君故訟下三爻皆失位三正則爲同人
親也今失正故不親也○巽頌至改耳○彖傳曰大過大者
過也棟桡本末弱也上六過涉滅頂象傳曰澤滅木木尙可
滅則有滅頂之義惠解上爲頂與虞義五爲頂稍別詳爻辭
下頌頌也小爾雅文書微子告于頌賸疏謂從上而頌繫傳
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過大過有死象故曰頌也
自此以下云云鄭康成說也○坤遇乾也○遷始猶乾鄭注
云一陰承五陽一女當五男苟相遇耳疏桓八年穀梁傳曰
不期而會曰遇傳曰遷遇也故苟相遇耳不以義交○兌爲
至行也○此亦以旁通見義漸與歸妹反卦兼旁通也歸妹
兌爲少女漸艮爲少男故曰反成歸妹巽成兌者歸妹兌反
爲漸巽爲進故女歸女之義以嫁爲進也待艮成震乃行
待漸艮反成歸妹震震爲行故曰待男行也○爾養至儀也

○頤互兩坤萬物致養故爲養三五上不正三之正五上易
位則六爻皆正故彖傳曰養正則吉也虞解此又以象卦爲
說者頤初二易位成象彖傳云象以養正聖功也虞彼注
云體頤故養五多功二謂聖志應五變得正而亡其象故
聖功也惠氏曰五之正反象爲聖疏云二之上有頤象鴻範
休徵曰聖時風若咎徵曰象恆風若是象與聖反也五之正
爲功五多功也三出坎爲聖乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽
備象反爲聖也故由頤養正謂養三五與象同養也○濟成
至定也○春秋倍二十年傳以人從欲鮮濟故濟訓成彖傳
曰剛柔正而位當也惠氏乾卦疏云凡言利貞者皆爻當位
或變之正或剛柔相易經唯既濟一卦六爻正而得位故曰
剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和
天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也○歸妹至終
也○歸妹人之終始彖傳文彼注云人始生乾而終于坤歸
妹女之終謂陰終坤癸也疏云日月會北故陰終坤癸恆五
象傳曰婦人貞吉從一而終也疏引郊特牲云壹與之齊終
身不改故夫死不嫁是從一而終之義故曰女之終也陸氏
續曰兌歸魂配六十四卦之終也○否艮至窮也○未濟自
否來二之五亦五之二六爻失正五來下陰也未濟主月晦
者納甲坎離爲日月二十九日窮于乙減于癸三十日會于
壬未濟離日在上坎月在下日月會于乙減于癸三十日會于
乙三十日東北其朔節盡相輝與繼體復生龍王癸配甲

乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣
索滅藏是也今推卦用事日未濟內卦十月外卦十一月承
純坤用事之後應卷頤凡三候交中孚爲卦氣始與火珠林
所云三陽皆失位竝爲乾道消滅之義也坤爲窮故曰男之
窮也○以乾至伐紂○夫息卦陽決陰也夫辭利有攸往虞
彼注云陽息陰消君子道長故利有攸往也乾盡度曰陽消
陰言夫夫爲言決也當三月之時陽盛息消夫陰之氣萬物
畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以
安百姓故謂之決乾德體天爲君子坤陰稱小爲小人乾息
坤消故君子道長小人道消也武王伐紂以至仁伐至暴虞
故引以爲喻云消今本作憂○自大至道消○此虞又明大
過以下八卦錯亂之義也括例大過當對頤適當對夬漸當
對歸妹既濟當對未濟而不然者虞謂大過初至五體違故
次以適也二至上體夬故終於夬也易之道扶陽而抑陰故
言君子之決小人君子道長小人道消也○林松樹說曰此
一節聖人極卦變之義凡往來摩蕩錯綜變化反復旁通互
體兩象畢具於此八卦中而作易之旨亦見乎此者也大過
而下卦凡八一陰五陽一陽五陰之卦各一適夬是也二陰
四陽二陽四陰之卦各一大過頤是也三陰三陽之卦四漸
歸妹既未濟是也六十四卦乾坤外唯此三例故以此八卦
括之也於大過頤體乾坤焉於適夬見巽兌焉於漸歸妹見
艮震焉於既未濟見坎離焉純卦凡八亦於此乎寓之也大

過四陽在中互得純乾而初上不速者唯此一卦耳餘則違
夫亦互兩乾聖人聚此三卦於襍卦之末章亦尊陽之義也
而必以大過為首其互乾而不速且兼體夫違也顛頂也
猶人之有首大過中互純乾乾為首說文訓天為顛乾為天
故曰顛也不曰首者嫌同乾訓變文為顛若曰此亦一乾矣
顛訓頂從許氏說文惠注顛頤亦訓頂也以大過內卦之乾
則為遺乾辭卦主四月至五月而遺氣至陰生于下故曰遇
也柔遇剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此又兩象易之
變義也大過之反者頤也陰漸長而進也陽三陰亦三數相
入之則為漸漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦三數相
夫陰消之害不可言也姑與言男女曰女長矣可以嫁矣故
曰女歸待男行也頤大過之反也至是而陰消之爻凡四陽
居於遠矣而卦互純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦
互純坤而不速者亦唯頤也說卦乾首坤腹大過類乾取諸
顛故上云滅頂頤類坤取諸養故自求口實口之所入為腹
也初曰蠱龜通任厥於腹故能自食蓋大過象督顛象任
陰陽之義也漸上九來之初則成既濟剛柔正而位當言陰
陽相濟陽得所養則不衰陰得所養則不驕故曰定所以然
者漸互得未濟由未濟而反之而旁通之而兩象易之皆既
濟也又以頤內卦為外卦而以大過外卦來入之適與漸為
旁通而成反漸則為歸妹亦三陽三陰也陰已成矣漸時猶
待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則為小過

也歸妹初九往之上則成未濟所以然者歸妹互得既濟由
既濟而反之而旁通之而兩象易之皆未濟也然而三陽皆
失位始女調盛而乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則
之以陽消極則繼之以息此天運之常然聖人之要道也三
陽三陰乃盛衰之極致其端必始于一故必反於一陰一陽
之卦而易道贊陽而賤陰陽大而陰小故舍五陰一陽而持
取五陽一陰之卦終焉夫者遺之反也以大遇外卦之乾者
也亦互純乾遺有乾為陰始生時乾體尚存夫有乾為陰將
去時乾體復見也以五陽其決一陰以五君子其決一小人
若曰易者衰世之意也不可以弗拚也夫子道不行晚而好
易亦男窮時矣聖王之作不能不日望之矣曰夫決也剛柔
決也君子道長小人道消也一陰決盡則夫復為純乾不見
大過之困陽乃有時成之六位故曰加我歲年五
十以學易可以無大過矣此聖人之微言也夫

皇清經解續編卷三百六

南菁書院

周易述補五

上海李林松心庵著

讀易述劄記

小畜上九月近望注

近當作近

疏詩嵩高日往近王舅近亦當

從近詳歸妹五中字四爻辭下

經三言月望歸妹應作近幾小畜中字並應作近

豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四爲卦主故云大有得

巽利涉大川疏

二失位當之五爲成坎今案二失位變則二二三

四體坎似不必云之五也

觀六三注

我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三曰我生

上曰其生三我而上其之明矣荀以五爲我似未安當从虞

訓坤爲我三在坤體得稱我也○蒙我指二小畜我指四皆
卦主且在卦辭與此不同鼎二我仇指五者若曰此我之匹
也小過五坤爲自我者雖指下卦晉坤言然五動乾爲郊若
曰我之內郊也皆作自稱爲是

无妄注遂上之初虞此經注云此所謂四陽二陰非大壯則遂
來是虞兼二義非專主遂來也今案遂來當云三之初今云
上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皋聞特注云消
卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之
誤耳不必曲爲之義也象傳剛自外來而爲主于內注上之
初愚謂三之初亦可云外來震以初
陽爲卦主又爲主器故爲主于內三
非外卦然在初之外故亦曰外也

大畜注大壯初之上初字乃四字之譌

象傳其德剛上而尚賢
注初之上愚謂四在大

壯體乾今之上故曰剛上

頤初注或說頤本末皆剛象物外骨故云龜此非漢學故疏云廣異義也惠如此類皆以或說稱之明斷代爲書之旨也述

補釋豚魚附吳草廬說益用此例

損注泰初之上當作泰三之上虞本譌字也象傳其道上行注乾道上行今案三

之上亦乾道上行也虞本字誤無疑

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤象傳自上下下其道大光注或以上之初

離爲大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上之初也大光自當指離謂震三動成離亦不必指上之初也此語在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤此語確云離馳同

象傳家人注上之三成既濟定當云上動成既濟定惠偶誤文

也

革傳疏元大也惠從子夏傳元訓始此獨云元大也者始亦兼大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初注體屯主兩象易也

損象注損乾之初初上據坤初字並當作三字

下繫傳其刑屋當从鄭訓作刑劓鄭秋官司烜氏注云屋讀作其刑劓之劓知鄭本作劓也集解據釋文亦作劓劓屋義雖通然文自各出今述補鼎四作刑劓此亦當作刑劓意刊本偶誤文也

天地壹壹節疏虞謂泰初之上當作泰三之上必知虞此語誤者以乾息至三陽道始成然後可交於陰以成壹壹之化蓋

陰陽之氣不盛則不交男女之精不盛則不可合此聖人垂戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而斂作精之至也疏引魏伯陽復一爻交坤之義一百餘字似誤切虞義云然入十宗之類耳

益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾

乾初之坤初

履以和行節疏九卦之德皆指陽爻今案履九二謙九二復初

九恆九三損上九益初九困九二井九五巽指初六然巽

初爲震陽所伏是以稱而隱以行權陽德而陰用之者也爲坤

用故曰九卦之德皆指陽爻也

其稱名也雜而不迭若夫雜物撰德雜字竝當作禱見本義辯

證

文言傳直其正也注正當爲敬字之誤以下云敬以直內故云

正當爲敬愚謂聖言不必如後世文人呼應定法上言正下言敬無不可也正自有敬義惠氏不改虞氏誤字輒改聖言似未安說文敬肅也白有正肅義故云

錢氏潛聖堂答問問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤爲虎譏俗儒以兌爲虎之失何也曰卦位坤在西南未申之間於天文參爲白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未爲虎漢儒據禮記左蒼龍右白虎震爲龍則兌當爲虎然於天文未密故仲翔譏之

松案惠氏訓履用郭璞洞林說訓願革又用虞說似亦歧出愚謂皆宜從虞

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊願聞其審曰虞仲

翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震
與巽交相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦
之宗復臨泰大壯夬陽息卦遯遂否觀剝陰消卦皆自乾坤
來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初
四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二五易
也黃二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自
否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四
易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也
咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初
四易也明夷二三易也震二四易也自遂來者四无妄初三
易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者

四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自
觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易
也臨二之五爲屯觀上之初亦爲屯臨初之上爲衆觀五之
二亦爲衆故不從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰
艮三之二也遯二之五爲鼎大壯上之初亦爲鼎遯初之上
爲革大壯五之二亦爲革於例不當從遯大壯來而仲翔於
鼎曰大壯上之初於革曰遯上之初失其義矣愚謂鼎益離
二之初革益兌三之二也臨初之五爲坎觀上之二亦爲坎
遯初之五爲離大壯上之二亦爲離臨二之上爲頤觀五之
初亦爲頤遯二之上爲大過大壯五之初亦爲大過此四卦
亦不得從臨觀遯大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遯

大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰之卦故別自爲例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離云遯初之五皆自素其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及之今依其例理而董之則復初之二爲師初之三爲謙剝上之五爲比上之四爲豫遊初之二爲同人初之三爲履夬上之五爲大有上之四爲小畜每卦當生二卦也而仲翔於謙云剝上之三蔡景君說於豫云復初之四於比云師二之五此別取兩象易爲義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲

翔注繫辭蓋取諸睽又云无妄五之二亦自素其例也

松案易義

惟變所適故虞說之卦開有岐義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退無恆而成旅此從兩象易為義據傳為說者也睽自无妄來蹇自升來此因繫辭象傳而復出者也又有並出二說者曠注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遂來大過注大壯五之初或兌三之初頤注首四之初或以臨二之上際注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從爻變坎曰觀上之二離曰遂初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遂二之四兌曰大壯五之三亦是也既未濟本自泰否來而附說既濟云漸上之初未濟云歸妹初之上者竊取虞君據傳為說之義云爾

問鄭康成以爻辰說易今其書不傳惟見於詩禮正義所引如

比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天弁中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天府皆援天文以取象可引申其說否曰鄭氏爻辰之例初九

在子頤初云舍爾靈龜子爲天龜龜者龍屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危爲蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲元枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鷓首也六三辰在亥上直營室營室爲清廟萃渙之豕辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鷓尾也小

過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼已

上值翼翼爲羽翮有隼象也

以上皆錢氏用鄭義推得者

此皆可以爻辰

求之者也

松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北喪朋注云爻辰初在未未西南陰位故得朋四在

丑丑東北陽位故喪朋此本劉歆三統恩義卽鄭氏說所從出也

互卦亦非一例如屯三變體坎此以二至四三至五各互一小

成卦也蒙二體師此以初至五二至上五爻各互一重卦也

泰三至上體復此以三至上初之四四爻各互一重卦也大

過夫遺體乾頤剝復體坤此以中四爻互一重卦也蒙二伏

巽豫四曰大有此又以互卦兼旁通爲說者也既濟中互未

濟未濟中互既濟又兩卦之交相爲體者也

兩象易虞注始見於蓋取後三節於大壯云无妄兩象易也於

大過云中孚上下易象也於夫云履上下象易也十三卦唯

此三蓋取言易之故以兩象易見義張舉崗所云易含萬象

非可執一論也錢氏竹汀演爲圖八純卦上下兩象相同者

不列屯與解也蒙與蹇也需與訟也師與比也小畜與遯也

履與夬也泰與否也同人與大有也謙與利也豫與復也隨

與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與

旅也無妄與大壯也大畜與遂也頤與小過也大過與中孚

也咸與損也恆與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也

困與節也井與渙也

松案惠注多用兩象易義解經詳見各

疏中不備列增說以大過內卦之乾爲

通外卦之乾爲夬以通內卦爲外卦而以通外卦來入之爲

漸又以通內卦爲外卦而以大通外卦來入之爲歸妹在漢

說未有及此者蓋本虞君兩象易之義而推言以盡其變者

也究極言之大過頤者乾坤之約象通夫者乾坤之消息天

地定位也。選賦各易一象爲風山漸順大過各易一象爲雷澤歸妹者山澤通氣雷風相薄也。漸變既濟歸妹變未濟者坎離交水火不相射也。此八卦中蓋寓有八純卦相錯之義。又漸歸妹既未濟者泰否也。合漸歸妹兩內卦言之澤山爲咸山澤爲損也。合漸歸妹兩外卦言之風雷爲益雷風爲恆也。乾坤泰否坎離成恆損益既未濟終始全經而變易交易不易之義略具於此。其訓大過爲乾者大過頤也。周衛元嵩元包太陽篇云乾顛六勺盈唐蘇源明傳曰顛者仁之高李江注云顛高也。乾亦有顛義。

錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎

離震巽艮兌是也。

乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取

反復震艮巽兌是也。

今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只

有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八

卦重爲六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對

爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居

上經之終既濟未濟卽坎離故居下經之終頤大過中孚小
過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於既未
濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反
復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天
道象象明人事也

錢氏六十四卦旁通圖乾

天坤地

屯

水鼎

火蒙

山革

澤需

水晉

火訟

天明夷

地師

水同人

天比

地大有

火小畜

風豫

地履

天澤

火

地謙

山泰

天否

地隨

澤蠱

風臨

澤遂

山觀

地大壯

天噬嗑

火井

水賁

山困

澤利

地夬

天復

澤遺

風无妄

天升

地大畜

山萃

澤

頤

山雷

澤大過

坎水

離火

咸

澤損

風恆

雷益

風家人

火解

澤火

坎水

震雷

巽風

艮山

兌澤

漸

風歸妹

澤豐

火渙

水旅

山節

水中孚澤小過山雷既濟水火未濟乾坤坎離頤大過中孚小

過爲反復不衰卦泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通隨

蠱漸歸妹反復兼旁通

顧氏日知錄云序卦禘卦皆旁通之說先儒疑以爲非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南不利東北也是卦辭已有相受之義也益之六二即損之六五也皆曰十朋之龜遺之九四即夫之九三也皆曰腎无膚未濟之九四即既濟之九三也皆曰伐鬼方是爻辭已有反對之義也必謂六十四卦皆然非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

否上注

下反於初成益體震民說无疆故後喜今案否上反初

則成隨未見其爲益也此自誤勿益否上之初來雷云上動

成兌兌爲說喜亦說也上動則坎象半見坎爲後故後喜也

注疏並當是正

无妄注

遂上之初

今考定

遂三之初

疏遂上至

三之初虞云上之

初誤也

大畜注

大壯初之上

今考定

大壯四之上

疏初九至

九四之上傳

云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注

泰初之上

今考定

泰三之上

疏泰初九

泰九三之上六三注

損初之上

今考定

損三之上

疏損初至

損三而之坤上故損一

人○案爻辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六

三致之者明損本泰來三當之上此經語之可證者虞氏誤解無疑鄙意以爲守漢儒之偶誤而曲爲之解終不若以經證經之爲得也

又損疏上之三成既濟語亦未明當云二五動成益上動應三成既濟也

益注否上之初

今考

否四之初疏中二上字並應改四字上九

注莫无也自非上无益初者故莫益之上不益初則以剝滅

乾艮爲手故或擊之旁通恒蓋初體復心上不益初故立心

勿恒傷之者至故凶○案此並承虞誤今考莫无也益初者

四上非其任又失位處益道之窮故莫益之以剝滅乾艮爲

手故或擊之上動爲其心旁通恒故立心勿恒危以動懼以

語无交而求莫之與則傷之者至故凶疏詩股其羸云莫敢

或皇鄭箋云無敢

或閒暇時故云莫无也此虞義也益自否四之初四公從遷

邦大臣當益下之任故云上非其任否終則傾益窮必決上

又失位故莫益之也以剝滅乾有二義二之五體剝五動則二至上亦體剝艮手有擊象也坎爲心上動成坎故立心益恒旁通益見則恒滅故立心勿恒危以動以下擊傳文詳彼注○六二疏謂上從外來益初也亦誤應易上爲四

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下

下民說无疆故全也又上不之初故民不應又上不交初故无交又上不之初否消滅乾則體剝傷今考君子謂初初體

否乾見善則遷有過則改在否乾爲九四君子進德脩業及

時故曰脩此三者利用爲大作元吉无咎故曰全也○上本

應三特上三皆失位故坤民不應○一至上體觀彖卦臨觀

之義或與或求上處益窮莫益之者故无交兩求三失位不

能應上故坤民不與震爲交○上體剝艮手爲擊故傷之者

至矣疏君子至全也○此節釋益上凶故先言益初吉也見善則遷有過則改象傳文虞被注君子謂否乾今益

初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋脩義利用爲大作未結之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又案虞氏曰陽在三四爲脩知益初本否四非否上明矣○二至至爲交○觀義爲求詳禘卦注求義主觀五不主觀上故上爲无交而求三體震交也皆失正則爲无交故坤民不與也○上體至至矣○體判有二義二至五體判上動亦體判皆无初故知虞謂上不之初誤也艮手摩爲傷

彖傳无妄注上之初故自外來

今考定

三之初在初外故自外來

疏

三非外卦然之初則亦自外來矣震以初爲卦主又爲主器故爲主于內

大畜注

初之上故其德剛上

今考定

四在大壯體乾乾爲德故其

德剛上

疏

乾爲龍德大壯初至四體重乾今之上故其德剛上也

損注

盈虛謂泰初之上初字改三字

疏

泰初之初字改三字上成損

益注

上之初上字改四字或以上之初離爲大光矣

今考定

或以

三動成離爲大光矣疏語皆不誤

象傳益上疏

上不之初坤民否閉今者同辭不與故云徧辭定

上益窮失位坤民否閉

同辭不與故云徧辭

繫傳損先難而後易注

損初之上失正

改損三之上失正益長

裕而不設注

坤三進之乾乾上之坤初

改坤初進之乾乾初

之坤初損以還害注

泰以初止坤上

興利注

上之初改四之初疏

徵忿至脩德條改三上據坤初

至後語條下損改

損泰三之上

巽爲至不設條下改坤初進

之乾爲遷善乾初之坤初爲改過

坤爲至爲遠改泰三之上

體艮

震爲至興利條改

否四之初

虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖

閒有複象然無遺象可知此當據張本補入者 松案虞氏

之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有譌字其云无妄本遂卦剛自上降爲主於初大畜本大壯剛自初升爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條卽虞注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遂內卦艮之上爻非遂上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何必沿習誤本而多爲曲說耶

續考定

惠君此書一一元本漢儒推闡考證經文往往改從古字蓋所謂若使當時傳漢易王韓俗字久無存以祗守殘之陋也唯其中間有誤讀說文而誤改者近段氏楹堂作說文解字注遂訶及之今爲錄出左文七字皆當是正者

乾九三夕惕若夤厲无咎

說文夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲段注曰厲各本作夤今正凡漢

人引周易夕惕若厲不暇枚舉詩書爾字下亦作夕惕若厲此引者說从夕之意也夕惕者火滅脩容之謂凡許書引易井者法也說荆从井之意引易地可觀者莫可觀於木說相从目木之意引易先庚三日說庸从庚之意引易豐其屋說豐从心豐之意引易百穀草木麗於地說麗从艸麗之意引易突如其來如不孝子突出不容於內也說士从倒子之意皆稱周易以說字形之意學者不據此段義爲長當奪夤往往誤會於是改夤爲夤改突爲士據此段義爲長當奪夤字○離九三日吳之離
說文廂日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離段曰此舉形聲包會

意隸作辰亦作吳夫製字各有意義晏景魯早之日在上皆不可易也日在上而丁聲則為不雨日在旁而干聲則為晨然則庚訓為日在西方豈容移據此吳當改从廐○九四沓日在上形聲之內非無象形也

如其來如說文公不願忽出也从到子易曰突如其來如不皆从去恣或从到古文子段注曰倉頡之士即易之突字非謂倉頡時已見爻辭正謂周易之突即倉頡之士也此爻辭之用段借也突之本義謂火從穴中暫出士之本義謂不順故曰用段借學古文子也故恣為創古文子大徐於此下安即易突字四字

應氏之誤本此據此恣當仍作突○睽六三其牛剺說文剺一角仰也从角勹聲易曰其牛獨段曰一當作二釋曰云角一俯一仰

也從角勹聲易曰其牛獨段曰一當作二釋曰云角一俯一仰

仰斂皆勹聲皆踊謂二角皆豐也蒙上文一俯一仰故曰皆許一俯一仰之文在下文故云二角俗講為一則與勹無異

易音義引說文以角一俯一仰系之勹當時筆誤耳賡六三其牛掣鄭作掣云牛角皆踊曰掣與爾雅說文同子夏作契荀作騎虞作掣皆以一俯一仰為訓與許鄭不同也駕者如有掣曳然角本當邪展而乃豈直也虞本當同

據此當易注荀作騎李氏鼎祚正文作掣是比而同之耳

中一俯一仰句為牛角皆踊曰掣以符許鄭或從一俯一仰

之訓則當从荀作矯也○說卦傳兩地兼三才而兩之

此應作兩

○妙萬物而爲言者也

妙當作眇从董過說文無眇字眇卽眇也詳惠疏中

以上皆當

从段是正○又有惠以孤證改字段氏糾之而其說亦有未

安者段傳之疊疊是也今案說文無疊字大徐謂俗書譌謬

不合六書之體凡十八字其一卽疊

徐云字書所無不知所从無以下筆易云定天

下之疊疊當作疑

惠氏本此遂易疊作媿其注兼荀義云媿媿者陰

陽之微能存能亡近張惠言虞氏義孫堂輯漢魏易解皆从

之然說文媿訓順也

段云順者理也尾主於順故其字从尾案此字不見於經傳詩易用尊疊字學

者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作媿而近與者惠定宇从之按李氏易集解及自爲周易述皆用媿媿與

釋詁毛鄭所訓勉勉沒沒皆不相應則不知鼎臣所云何所

本未可以爲的據矣若疊字一見詩文王疊疊文王

毛傳疊疊勉也

鄭箋云勉勉乎不倦也一見爾雅喜喜勉也鄭注詩曰一見禮文王之勤用明德也齊齊文王一見禮

器君子達齊齊焉鄭注齊齊勉勉也一見用語語齊齊忱惕韋昭注齊齊勉勉也

大雅棫樸勉勉我王荀子引作齊齊我王而鄭氏易注亦曰

齊齊沒沒也凡天下之善惡及沒沒之眾事皆成定之言其

廣大無不包也王肅亦云齊齊勉也虞翻云進也荀爽云齊

齊者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也此卽惠義所本

以苟有順時之訓又推增于麗之訓順以合大徐侯果曰齊勉也夫幽隱深遠之情

吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及著成卦龜

成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是著龜成天

下勉勉之聖人也若然則齊文既繁見齊義亦重申徒以許

書偶扁此字而遂以爲俗書之謬不可也謂沿譌所致不應

易詩禮國語荀子竝譌如一手也松以爲此特許書脫文之

一耳當於夔部補此一字云疊勉也从夔省从二字古上至其

何以諧聲似當闕如段氏於笑字从竹从犬而闕其形聲會意此真善讀古書者今當師其意也

經書既从隸寫自不能脗合於小篆如許書有識无志不必

改志作識也陸德明釋文疊亡倅反不云他本有異字意古

易只作疊无作媿者今當仍之不必改也若段氏則又以恣

與夔當之說文恣自勉也也从心文聲周書曰在受德恣說若曼段注各本少自勉二字韻會行之與篇韻合

大雅疊疊文王毛傳曰疊疊勉也疊即疊之俗疊从分聲疊

疊即恣恣之段借也今尚書立政作啟釋詁啟強也許所據

古文不同今案王氏鳴盛尚書後案云恣故古今字○段氏

媿下注云毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒疊之古

音讀如門勉沒皆疊韻字然則疊爲疊之公案廣韻七尾無

譌體疊爲勉之段借古音古義於今未泯

匪切下有疊美也爾雅疊俗下又出媿美也說文順也是齊

疊疊勉也

又音美音媚

是齊

媿古竝有之二十三魂門

莫奔切

下出聲

赤染粟也俗作聲

名出漢

○案此是驚訓同

澆同上

又二十一震許覲切出鮮聲

字而注聲曰俗此段說所本也竊謂聲从覲省从二

古文上字勉勉

上達指事之指也象古讀如門从上轉

為無匪切若忒敬武巾切與此無涉似不必指為譌嘗為

俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆譌俗也

又復六三類復疏云鄭作舉今段氏據晁呂古音訓專作卑

易會通

乾三乾乾

承乾行乾

坎三坎坎

往來皆坎

卷象卷卷

俱坎

夬三夬

夬夬五夬夬

三五同決上

井象井井

初二坎象半見一井也四來備初又一井

蒙四

困蒙

四變五上易位成困

需初用恆

初變體恆

訟四復卽命

與明夷秀通明夷三至上

復

小畜初復自道

初成復

履五夬履

兩象

泰三无往

不復

三至上 體復

泰五歸妹

二至五 體歸妹

泰六城復于墉勿用師

三至

上體復二 動體師

否四晉離社

與二同功 離爻

同人三升其高陵

與師 旁通

師二至 四體升

同人五大師

與師 旁通

嗛上利用行師

二至上 體師

豫行

師三至上 體師

豫四大有得

與大有旁通 二至五體比

豫五恆不死

三動則 二至上

恆體

臨初咸臨臨二咸臨

與遂旁通 遂五動 則初至五體咸

復上用行師

復三

師位體

頤觀頤 初上易 位成觀

離履錯然

離三四乾象半見初 二兌象半見合為履

咸

二執其隨

恆上震恆

在震

明夷二馬壯

二動則初至 五體大壯

睽

初自復

四變二至 五體復

解來復

二往至五四來 之初成屯體復

損二弗損益之

二自五 成益

損五或益之上弗損益之

二五已變 无家成益

益上勿恆

恆

夬初壯于前趾

遯女壯

二動則反 成大壯

鼎三鼎耳革

三動 成離

合上兌 為革

艮二其隨

與兌旁通 兌 二動成隨

漸象女歸

反成 歸妹

歸妹初

跛而履

五上變成履

豐四夷主

四變成明夷

兌五孚于剝

二四變剝

渙初馬壯

初動初至四體大壯

未濟四震

四變則二至四成震

謙初嗷嗷

上之

也初之正在下又嗷焉故嗷嗷

象傳頤中有物

四變成頤

象傳蒙五順以巽也

五動成巽

大過遂世无悶

二上易成遂

大壯非禮勿履

初至五體夫

蹇五以中節也

初二三皆變成節

萃三上巽也

三動之四體巽

鼎上

剛柔節也

與屯旁通屯二動成節

歸妹初以恆也

內爻三變成恆

隨風巽

為兌旁通為巽合兌巽為隨

未濟上亦不知節也

與既濟旁通既濟二易位成節

文

言遂世无悶

初動已成遂自是以往陰消至二成遂也

乾道乃革

二上變成革而於四發之者革之既

濟較九四一爻耳

禘言

竟陸有五解以為一物而草木屬者子夏也

竟陸木根草莖以剛下柔上也

爲草屬者鄭康成馬融王肅也

竟陸一名高陸一名章陸或名富陸

以爲獸者

孟喜也

竟陸獸名夫有兒兒爲羊也此據說文竟山羊細角者从兔足苗聲讀若九竟菜也从艸見聲開曰反孟

訓爲獸則此字當从兔足苗聲不

以爲草屬而二物者宋衷

也竟竟菜也陸當陸

荀爽也

竟者葉柔而根堅且芽以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也

去陰遠故曰陸言差堅於竟

竟根小陸根大五體竟柔根堅也

竟陸以爲和睦解者虞翻也

竟古亮字从艸从見陸古睦字見隸釋震爲笑言五得正位兒

爲說故竟

蜀才也睦親也通也和也

以上漢儒說至王弼云草之柔

脆者也

正義云注同於子夏

李鼎祚從虞說兼載荀說在前

者也邱光庭從宋荀董說者也項安世吳澄王應麟從孟喜

說者也

澄纂言引項氏曰竟土羊也羊羣之行山率而前引之故于陸九五變爲柔成大壯爲互體之兌象羊之

羣行五在其前猶竟之行山路故曰竟陸夫夫行而不息程

也案此又竟一字爲獸名取震爲大塗陸之象與孟小異程

子朱子沈該又用荀義而以為一物者也

程傳本義皆云
莫陸今馬鹿鹿

子又一說則從宋衷荀爽荀者也

語類莫陸是兩物莫者
馬鹿陸者草陸一名

商陸皆感陰
氣多之物

惠氏用虞范義

本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂氏音訓博采眾說不一及之唯宋人偽撰郭京易舉正有此語郭京書朱子以為亂道決不用其說所云先儒或是王昭素范諤昌之輩耳

萃亨王假有廟惠案馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以為衍文王昭素亦謂當無此字

節象傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦偽本易舉正

語

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右見王昭素易論

不威小不懲大○不損而益之右見家語

其亡斯自取災右見風俗通

案今本無之焦茲曰見風俗通逸易也

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身兼之謂也

天地動而萬物變化右見說苑

天出善道聖人得之右見陸賈新語

文在天垂象見吉凶聖人則之之下

地可觀者莫可觀於木右見許慎說文相字下注

小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入於地右見桓寬鹽鐵論

正其本萬物理君子慎始差若毫釐繆以千里惠氏曰此十翊之逸篇也大史公自敘曰春秋弑君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣蓋古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傳經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也

无妄有二義惠取京馬鄭王說妄猶望謂无所希望也據禊卦曰災也虞翻據序卦曰京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死無所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死若物皆死將何畜聚以此疑也其一卽朱儒誠實之訓半農易說引漢郊祀歌十九章其青陽曰霆聲發榮城處頃聽枯槁復產迺成

厥命物與无妄厥命成矣眾庶熙熙羣生嘒嘒乾道變化長
子之功帝出乎震各正性命與萬物靡有所屈无妄之化
茂矣哉蜀才曰此本遼卦案剛自上降爲主子初故動而健
剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃
天道恆命也九家曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物
與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢儒說已
有兩家由前說合於豫卦而不合於序卦由後之說反是今
爲通其郵而釋之曰說文妄亂也望出亡在外望其還也復
小而辨於物注復初小善也夫善之始復也顯然若初生之
續其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動
成坎坎爲多眚故卦辭曰有眚禱卦曰災也四上動成屯說

文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生
故知爲善之復生也惠氏辯證引胡氏曰朱子解中庸誠字
以爲眞實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然
二字已兼无所期望之意尋惠恂亦欲以災義推附於後說
愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无
妄之意也尙書後案云王充論衡卷十五明零篇云德豐政
得災猶至者无妄也德衰政失變磨來者政治也
政治則外等而內改以復其虧无妄則內守舊政外脩零禮
以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以
驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有閒之自一話一
言我則末惟成德之彥以又我受民周公立政可謂得矣知
非常之物不驟不至故救成王自一話一言無非無敢變易
據此則勿富作物謂災物也易无妄鄭讀妄爲望言無所望
劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽既五陰既四合爲
九一元之中四千六百一十七歲各以數至王充據此以說
經爲災物閒至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當从
之僞傳出魏晉人擅改古訓非也傳以末爲終義見召詰半

農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂四爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不蕃而畲謂五勿藥有喜災謂三上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞则无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之卮言也矣元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六承貞曰順承天則坤元卽乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也豐取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸三正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨知訓大者失之矣

亨通也乾坤交故通七卦之外言亨利貞者十一卦同人履離
咸恆遯萃兌渙小過既濟也言亨貞者二卦需困言亨利貞
二卦噬嗑巽但言亨者十二卦蒙小畜泰謙賁復大過坎震
豐節未濟也

利和貞正也乾道變化各正性命保合太和乃利貞利貞剛柔
正而位當也七卦之外言亨利貞者十一卦見上言利貞者六
卦大畜大壯明夷家人漸中孚也言貞利者一卦損但言利
者五卦豫蹇解益夬但言貞者四卦師比顯旅也

仲翔之卦一例疑其爲未定之說故半農亦以爲鑿至兩象易
互體約象半象諸義的是古學京氏世應飛伏亦然飛伏卽
旁通也九家亦說之卦乃與虞又小異讀者自不察耳

皇清經解續編卷二百六終

長沙王先慎校
海虞傅廷樞